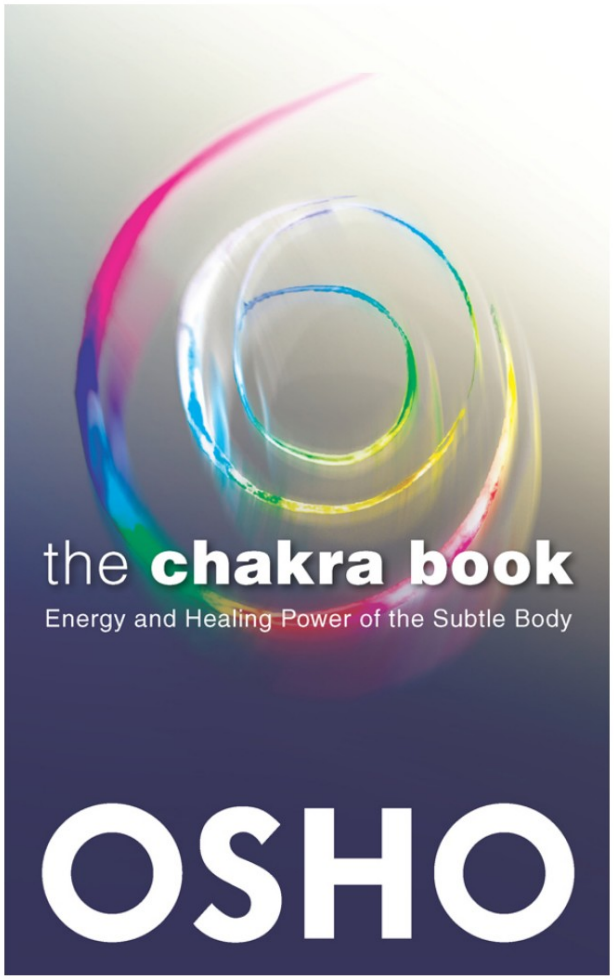
Machine Translated by Google

the chakra book

Energy and Healing Power of the Subtle Body

OSHO

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

Çakra Kitabı

İnce Bedenin Enerjisi ve İyileştirici Gücü

OSHO

Machine Translated by Google

Telif Hakkı © 1999, 2015 OSHO Uluslararası Vakfı www.osho.com/
copyrights

Görseller ve kapak tasarımı © OSHO International Foundation

Tüm hakları Saklıdır. Bu kitabın hiç bir bölümü, yayıncının önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopi,
kayıt veya herhangi bir bilgi depolama ve geri alma sistemi dahil olmak üzere elektronik veya mekanik herhangi bir
biçimde veya herhangi bir yolla çoğaltılamaz veya iletilemez.

Çakra Kitabı ayrıca basılı olarak da mevcuttur ISBN 978-1-938755-95-8

Bu kitaptaki metin alıntıları, Osho'nun canlı dinleyicilere verdiği çeşitli konuşmalardan seçilmiştir.
Osho'nun tüm konuşmaları kitap olarak yayınlandı ve orijinal ses kayıtları olarak da mevcut. Ses kayıtları
ve tam metin arşivi, www.osho.com/library adresindeki çevrimiçi OSHO Kütüphanesi aracılığıyla bulunabilir.

OSHO, OSHO International Foundation'ın tescilli ticari markasıdır
www.osho.com/trademarks

OSHO MEDIA
INTERNATIONAL tarafından yayınlanan,

OSHO INTERNATIONAL New York – Zürih
– Mumbai'nin bir baskısıdır
www.osho.com/oshointernational

Kongre Kataloğu-Yayın İçi Veriler Kütüphanesi mevcuttur

e-Kitap ISBN'si: 978-0-88050-994-7

Machine Translated by Google

giriiş

Osho,
Çakralar, kolektif bilinç sizlik, enerji alanları gibi ezoterik konular hakkı nda bilgi yol boyunca gerç ekten yardı mcı oluyor mu, değ il mi? Yoksa ihtiyaç duyulan her ş ey, kendi zamanı nda, deneyim yoluyla bana mı gelecek?

İ htiyaç duyulan her ş ey, kendi zamanı nda, kendiliğ inden gelecektir. Çakralar, enerji alanları , kundalini, astral bedenler hakkı ndaki tüm bu sözde ezoterik bilgi, bilgi kadar tehlikelidir. Bir deneyim olarak, tamamen farklı bir ş eydir. Onu bilgi olarak edinmeyin. Ruhsal geliş iminiz iç in gerekliyse, tam zamanı nda size gelecek ve o zaman bir deneyim olacaktı r.

Edinilmiş bir bilginiz varsa, ödünç alı nmı ş bir bilginiz varsa, bu bir engel olacaktı r. Örneğ in Hindu Yoga yedi ç akraya inanı r, Jaina kutsal metinleri dokuz ç akradan bahseder ve Budist kutsal metinleri düzinelerce ç akra olduğ unu ve bunları n yalnı zca farklı okullar tarafı ndan seç ilen önemli ç akralar olduğ unu söyler. Sabit bir numara vermiyorlar.

Edinilen bilgiler kafa karı ş tı rı cı olacaktı r: Kaç ç akra? Ve bu bilgiyle ne yapacaksı n, yedi, dokuz ya da düzinelerce var mı ? Bilginiz yardı mcı olmayacak; sadece engel olabilir.

Benim kendi deneyimim, belki de Buddha'nı n deneyiminin doğ ru olduğ udur - ve bu Hindu Yoga'yı veya Jaina Yoga'yı yanlı ş yapmaz. Buda, omurganı zı n en alt noktası ndan baş ı nı zı n en tepe noktası na kadar enerji alanları , dönen enerji alanları olduğ unu söylüyor. Çok var; ş imdi sadece belirli bir öğ retinin sorunu, hangilerinin onun iç in önemli olduğ u. Bu özel öğ retim bunları seç ecektir. Hindular yedi, Jainalar dokuz seç ti. Birbirleriyle ç eliş mezler, sadece vurgu, öğ retinin vurgulamayı düş ündüğ ü ç akra üzerindedir.

Bana göre en önemlileri olan sadece dört ç akra ile karş ı laş acaksı nı z.

Bildiğ iniz biri seks merkezinizdir. Onun hemen üstündeki, hiç bir Hint düş ünce okulunda tanı nmayan, ancak yalnı zca Japonya'da tanı nan ikincisine hara denir. Göbeğ inizle seks merkeziniz arası ndadı r.
Hara düm ç akrası dı r.

Benim kendi deneyimim ş u ki, seks merkezi olan yaş am ve hara olan düm ç ok yakı n olmalı ve öyleler.

Machine Translated by Google

Japonya'da biri intihar ettiğinde buna hara-kiri denir.
Japonya dışında dünyanın hiç bir yerinde böyle bir şey olmaz. İntihar her yerde işleniyor ama bıçakla mı? Göbeğin sadece iki santim altında, Japonlar bir bıçağı zorlar - ve bu en mucizevi ölümdür; kan yok, acı yok - ve ölüm anlık.

Yani ilk çakra yaşam çakrası dır; dönen bir enerjidir. çakra tekerlek, hareket anlamına gelir. Yaşam çakrası nın hemen üstünde ölüm çakrası bulunur.

Üçüncü önemli çakra kalp çakrası dır. Buna aşk çakrası diyebilirsiniz, çünkü yaşamla ölüm arasında bir erkeğin veya bir kadının başına gelebilecek en önemli şey aşktır. Ve sevginin birçok tezahürü vardır: meditasyon sevginin tezahürlerinden biridir, dua sevginin tezahürlerinden biridir. Bu üçüncü önemli çakradır.

Dördüncü önemli çakra, Hindu Yoga'nın agna çakra dediği şeydir - iki gözün arasında alnın ızda. Bu dört çakra en önemlileridir.

Dördüncüsü, enerjinizin insanlığın ötesine geçerek tanrısallığa geçtiği yerdir. Başın ızın üst kısmında bir çakra daha var ama yaşam yolculuğunuzda ona rastlamayacaksınız. Bu yüzden onu saymıyorum. Dördüncüsünden sonra, bedeni, zihni, kalbi, sen olmayan her şeyi aştın - sadece senin varlığın kaldı. Ve böyle bir insanın başına ölüm geldiğinde...

Bu nedenle Hindistan'da hara dikkate alınmamıştır; Hindu ya da Jaina ya da Budist Yoga'da intihar eden insanları dikkate almıyorlardı. Enerjilerini fizikselden maddi olmayana dönüştüren insanları düşünüyorlardı.

Yani beşinci çakra sahasrardır. Jainalar sayar, Hindular sayar – çünkü dördüncü çakrayı aştıktan sonra ölen bir insan... Enerjisi, varlığı vücudu terk eder, kafatasını ikiye böler; bu sahasrar çakrası dır, ancak yaşam deneyiminizin bir parçası olmadığı için onu saymıyorum. Dördüncüsü sizin yaşam deneyiminizdir. Bu, aydınlanmış bir kişinin ölümüdür. Haradan ölmez.

Bu yüzden Hindistan'da hiç bir okul hara çakrayı dikkate almamıştır. Ama Japonya'da buna dikkat etmek zorundaydılar, çünkü Japonya'da intihar bir tür görgü kuralları ydı.

Şaşıracaksınız: Japonların tüm dünyadan tamamen farklı bir kültürü var; küçük şeylerden büyük şeylere, onların

Machine Translated by Google

kendi yaklaş ı mı .

Bir olay aklı ma geldi. Bir Japon küç ük ş eyler iç in intihar edebilir ç ünkü utanç dolu bir hayat yaş ayamaz. Utanı rsa, bu hayatı nı bitirmeye yeter - ve hayatı n hiç bir ş ey olmadı ğ ı kadar önemli görülen küç ük ş eyleri idrak edemeyeceksiniz.

Japonya'nı n en büyük okç usu olan bir usta, kral tarafı ndan ç ağ rı ldı . Kral, oğ lunun usta kadar büyük bir okç u olması nı istedi.

Ş imdi, Japon görgü kuralları , iki kiş i birbiriyle savaş acak olsa bile, öldürecek olsalar bile, önce elleri kavuş turarak birbirlerinin tanrı lı ğ ı na boyun eğ eceklerdir. Öldürmeden önce birbirlerine saygı duyacaklar. Yani Japonya'daki sı radan yaş amda, yolda, restoranlarda her yerde birbirinin önünde eğ ilen insanlar bulacaksı nı z. Modern Batı etkisi tüm dünyayı değ iş tirdiğ i iç in ortadan kalkı yor.

Ama okç u ustası o kadar egoistti ki, kralı n önünde bile bekledi: önce kral ellerini kavuş turmalı , sonra...

Kralı n mahkemesi adamı mahkûm etti ve ş öyle dedi: "Böyle utanç verici bir ş ey yaptı n. Sadece geri dön ve hara-kiri yap." O kadar büyük bir ş ey değ ildi, ama bütün mahkeme bunu söylediğ inde, bütün ülke bunu öğ renecekti.

Adam doğ rudan evine gitti ve harakiri yaptı .

Üç yüz öğ rencisi vardı . Ustaları nı n ayı p bir ş ey yaptı ğ ı nı duydukları nda, üç yüz öğ rencinin hepsi hara-kiri yaptı lar ç ünkü ustaları nı n böyle davranması ç ok ayı ptı .

Ş imdi bu dünyanı n baş ka hiç bir yerinde olamaz. Usta utanç verici bir ş ey yapmı ş olsaydı - pek de utanç verici bir davranı ş olmasa da, öyle olsa bile öğ renciler tamamen masumdu. Ama o ustanı n öğ rencileri oldukları iç in utanmaları yeterliydi - böyle bir adamı n peş inden gitmiş lerdi.

İ nsanlar yüzyı llardı r Japonya'da hara-kiri yapı yorlar. Budizm oraya ilk kez, yaklaş ı k bin dört yüz yı l önce ulaş tı ğ ı nda ve meditasyona baş ladı kları nda, hara merkezini keş feden ilk insanlar onlardı - ç ünkü o merkezi yüzyı llardı r kullanı yorlardı , bu yüzden zonkluyor, titreş iyor ve canlı ydı . .

Machine Translated by Google

Her şey bağlıdır. Farklı kültürlerde merkezin olduğu yer biraz farklı olabilir.

Örneğin Japonlar sannyas iç in bana gelmeye başladığında, biraz kafam karıştı – çünkü tüm dünyada evet demek istediğinizde başınızı aşağı yukarı hareket ettiriyorsunuz. Ve Japonlar evet demek istediklerinde kafaları nı iki yana sallarlar - bu hayır anlamına gelir. Tüm dünyada bu hayır işaretidir - ama bu onların evet işaretidir ve başın aşağı yukarı hareket etmesi onların hayır işaretidir.

Bu yüzden onlara bir şey sorduğumda çok şaşırırdım; Sannyas almaya geldiklerine inanamadım. Önümde oturuyorlardı ve ben "sannyas iç in hazır mısın?" diye soruyordum. ve başları nı sallarlardı. "O zaman neden geldin? Japonya'dan buraya gereksiz yere seyahat ettiniz ve burada önümde sadece bu amaç iç in oturuyorsunuz ve hayır mı diyorsunuz?"

Sonra tercüman bana dedi ki, "Anlamıyorsun; o kişi evet diyor. Japonya'da bir yandan diğer yana hareket eden kafa evet; başın yukarı aşağı hareket etmesi hayırdır." Bu yüzden Japonlarla konuşurken bunu hatırlamanız gerekiyor. Aksi takdirde büyük bir kafa karışıklığı olacak - bir şey söyleyeceksiniz, onlar başka bir şey anlayacaklar. Konuşamazlar ama anlayabilirler.

Gurdjieff'in doğduğu Kafkasya'da, biraz farklı olan bir çakra sistemine sahipler. Kafkas halkı ile diğer insanlar arasındaki fark bu gibi görünüyor.

Hindistan'da üç din, Hinduizm, Jainizm ve Budizm, hepsi tamamen aynı noktalara sahiptir. Beş, yedi veya dokuz sayabilirler, ancak yerler tamamen aynıdır. Yüzyıllar bedenlerini farklı bir şekilde etkilemiştir.

Kafkasya'da yüz elli yaşından büyük binlerce insan var. Kafkasya, dünyanın en yaşlı insanlarının yaşadığı yerdir – ve onlar yaşlı değiller; yüz seksen yaşında bir insan hala genç tir. Her genç adam gibi çiftlikte çalışıyor.

Kafkasya'da insanlar her zaman çok genç kendilerini görürler; yaşlanmazlar. Doğal olarak vücutları farklı bir şekilde gelişmiştir. Yiyeceklerinin bununla, iklimle, coğrafyayla, toprakları yla bir ilgisi var. Farklı bir psikoloji yarattı.

Machine Translated by Google

Tüm dünyada yetmiş yı lı n herkesin ölme zamanı olduğ u düş ünülür – bu ortalamadı r; beş yı l önce ya da beş yı l sonra olabilirsiniz ama ortalama yetmiş .

George Bernard Shaw yetmiş yaş ı na geldiğ inde, o köydeki insanları n ne kadar uzun süre yaş adı ğ ı nı görmek iç in Londra ç evresindeki küç ük köylerde mezarlı kları ndaki mezar taş ları na bakmaya baş ladı . Arkadaş ı , "Sen delisin. Neden zamanı nı boş a harcı yorsun?"

Yetmiş yaş ı nda ölmek istemiyorum dedi. Hiç bir ş eyde ortalama olmadı m ve ölümde ortalama olamam. Bu yüzden insanları n yetmiş in ölmek iç in ortalama yaş olduğ una inanmadı ğ ı bir yer arı yorum ç ünkü o yerin kendine has bir psikolojisi olacak."

Sonunda, mezarlı ğ ı ndaki birç ok taş ı n üzerinde ş öyle yazı ldı ğ ı nı bulduğ u bir köy buldu: Bu adam yüz sekiz yı l yaş adı ve zamansı z öldü.

"Burası doğ ru yer - bir adamı n yüz sekiz yı ldı r yaş adı ğ ı ve hala insanları n zavallı adamı n zamansı z öldüğ ünü, henüz ölme zamanı nı n gelmediğ ini düş ündüğ ü yer" dedi.

Yetmiş yı l sonra, mezarlı ğ ı kontrol ettikten sonra Londra'dan - yetmiş yı ldı r orada yaş ı yordu - bir köye taş ı ndı . Ve yüz yı l yaş adı . Köyün psikolojisi olduğ unu, o köyün havası olduğ unu, o köyün yüz yı lı n hiç bir ş ey olmadı ğ ı fikrine sahip olduğ unu kanı tladı .

İ nsanlara yüz yaş ı na kadar yaş ayı p yaş amayacağ ı nı sorduğ unda, "Yüz hiç bir ş eydir; herkes yüz yaş ı na kadar yaş ar. Mezarlı ğ a gidip görebilirsiniz – yüz kı rk, yüz otuz; insanlar o kadar uzun süre ç ok kolay yaş arlar. Yüz? - bu ç ok erken."

Yüz yı l yaş adı .

Kesinlikle bir gerç eğ i kanı tladı : psikolojinizin, zihninizin, vücudunuzun, iç inde yaş adı ğ ı nı z titreş imlerden etkilendiğ ini.

Yani ç akraları deneyimlemeye geleceksiniz, enerji alanları nı deneyimlemeye geleceksiniz, ancak bilgili olmamak daha iyidir ç ünkü bu zor bir problemdir. Beş bin yı l önce belirli bir kiş i tarafı ndan yazı lmı ş bir kitabı okuyabilir ve aynı kategoride olmayabilirsiniz. O ç akrayı aynı yerde bulamayabilirsiniz ve gereksiz yere hüsrana uğ rayacaksı nı z. Ve kitapları n olmadı ğ ı bir yerde bir ç akra bulacaksı nı z.

Machine Translated by Google

ondan bahsedin; o zaman anormal olduğunuzu hissedeceksiniz, sizde bir sorun var. Sana bir şey olmaz.

Enerji alanları, çakralar ve tüm ezoterik şeyler deneyimlenmelidir. Ve zihninizi her türlü bilgiden uzak tutun ki herhangi bir beklentiniz olması n; deneyim nerede olursa olsun, onu kabul etmeye hazırsınız.

Her bireyin farklılıkları vardır ve farklılıklar o kadar küçük şeylerde gelir ki, kavrayamazsınız. Örneğin, Doğu'da insanlar yere oturur. Soğuk ülkelerde insanlar yere oturamazlar; bir sandalye kesinlikle gereklidir. Doğal olarak omurgaları, omurgaları yerde oturan insanlardan farklı bir şekle sahip olacak ve kundalini deneyimleri farklı olacaktır.

Günde sadece bir kez yemek yiyen insanlar var. Binlerce yıldır bundan daha sık yemek yemediler. Güney Afrika'da yirmi dört saatte bir yemek yiyen kabileler var. Amerikalı misyonerlerle karşılaştıklarında öyle bir kahkaha koptu ki. "Bu aptallar günde beş kez yemek yiyor! Kahvaltı – hiç oruç yok ve onlar 'kahvaltı' yapıyorlar. Ve bütün gün, bir şey ya da başka; sonra kahve molası, çay molası ve devam ediyorlar... Arada da sakız çiğniyor. Bu insanlar bize dini öğretmek için geldiler ve sadece deliler!"

Bir bakıma haklılar çünkü güzel vücutları var, daha uzun yaşıyorlar, vücutları şişman değil. Vücutları bir geyiğinki gibidir; geyik gibi koşabilirler, çünkü onlar avcıdır. Gözleri çok net, çok algılayıcıdır; vücutları çok orantılı.

Şimdi bu insanlar fizyolojileriyle ilgili tamamen farklı bir deneyime sahip olacaklar. Et yiyiciler ve vejeteryanlar birbirlerinden farklılıklar bulacaktır.

Bu yüzden kutsal kitaplardan ezberlememek daha iyidir. Bu kutsal yazılar belirli kişilerin, belirli zamanların, belirli koşulların deneyimleridir; onlar sana yazılmadı.

Sizin için olan kutsal yazı sadece sizin tarafınızdan, kendi deneyimlerinizle yazılabilir.

Machine Translated by Google

BÖLÜM I: VARLIĞ IN YEDİ MERKEZİ

Machine Translated by Google

Bölüm 1: Hayatın Değişen Mevsimleri

Hayatın bir iç düzeni vardır; bunu anlamak iyidir. Fizyologlar, her yedi yılda bir beden ve zihnin bir kriz ve değişim geçirdiğini söylüyor. Her yedi yılda bir vücudun tüm hücreleri değişir, tamamen yenilenir. Aslında, ortalama sınır olan yetmiş yıl yaşarsanız, vücudunuz on kez ölür. Her yedinci yılda her şey değişir. Tıpkı mevsimlerin değişmesi gibi. Yetmiş yılda çember tamamlanır. Doğumdan hareket eden çizgi ölüme gelir. Çember yetmiş yılda tamamlanır.
On bölümü var.

Aslında insanın hayatı çocukluk, gençlik, yaşlılık diye ikiye ayrılmamalı – bu çok bilimsel değil çünkü her yedi yılda bir yeni bir çağ, yeni bir adım atılıyor.

İlk yedi yıl boyunca çocuk, sanki tüm dünyanın merkeziymiş gibi ben merkezlidir. Bütün aile onun etrafında hareket eder. İhtiyaçları ne olursa olsun, hemen yerine getirilmeli, aksi takdirde sinir krizi geçirecek: öfke, öfke... Bir imparator gibi yaşıyor, gerçek bir imparator. Annesi, babası - hepsi hizmetkar ve tüm aile sadece onun için var. Ve elbette aynı şeyin daha geniş dünya için de geçerli olduğunu düşünüyor. Ay onun için doğar, güneş onun için doğar, mevsimler onun için değişir. Bir çocuk yedi yıl boyunca kesinlikle bencil ve ben merkezli kalır. Psikologlara sorarsanız, bir çocuğun yedi yıl boyunca kendinden memnun bir şekilde masturbasyon yaptığını söylerler. Hiç bir şeye, hiç kimseye ihtiyacı yok. Kendini tamamlanmış hissediyor.

Yedi yıl sonra – bir atılım. Çocuk artık ben merkezli değildir; kelimenin tam anlamıyla eksantrik olur. Eksantrik - kelime merkezden çıkmak anlamına gelir. Başkalarına doğru hareket eder. Diğeri önemli bir fenomen haline gelir – arkadaşlar, çeteler... Artık kendisi o kadar ilgilenmiyor; diğeriyle, daha büyük dünyayla ilgileniyor. Bu "öteki"nin kim olduğunu öğrenmek için bir maceraya atılır. Sorgu başlar.

Yedinci yıldan sonra çocuk büyük bir sorgulayıcı olur. Her şeyi sorgular. Büyük bir şüpheci olur çünkü sorgulama oradadır; milyonlarca soru soruyor. Ebeveynleri ölümüne sıkar, baş belası olur. Diğeriyle ilgileniyor ve dünyadaki her şey ilgi çekiyor. Ağaçlar neden yeşil? Tanrı dünyayı neden yarattı? Neden ki

Machine Translated by Google

Bu yüzden? Daha felsefi olmaya baş lar; sorgulama, ş üphecilik - ş eylere girmekte ı srar ediyor.

İ ç inde ne olduğ unu görmek iç in bir kelebeğ i öldürüyor, nası l ç alı ş tı ğ ı nı görmek iç in bir oyuncağ ı yok ediyor, iç ine bakmak iç in bir saat fı rlatı yor, nası l tiktaklar ve ç ı nlamalar dönüyor - iç eride ne var? Diğ eriyle ilgilenmeye baş lar, ancak diğ eri aynı cinsiyetten kalı r. Kı zlarla ilgilenmiyor. Diğ er erkekler kı zlarla ilgileniyorsa, onları n hanı m evladı olduğ unu düş ünecektir. Kı zlar erkeklerle ilgilenmiyor. Eğ er bir kı z erkeklerle ilgileniyorsa ve onlarla oynuyorsa, o bir erkek fatmadı r, normal değ il, ortalama; bir ş ey yanlı ş . Psikanalist ve psikologlar bu ikinci aş amanı n eş cinsel olduğ unu söyleyeceklerdir.

On dördüncü yı ldan sonra üç üncü bir kapı aç ı lı r. Artı k erkeklerle ilgilenmiyor, kı zlar artı k kı zlarla ilgilenmiyor. Kibarlar ama ilgilenmiyorlar. Bu yüzden yedinci yı l ile on dördüncü yı l arası nda gerç ekleş en herhangi bir arkadaş lı k en derin olanı dı r, ç ünkü zihin eş cinseldir ve artı k hayatta böyle bir dostluk tekrar yaş anmayacaktı r. Bu arkadaş lar sonsuza kadar arkadaş kalı r; ç ok derin bir bağ dı . İ nsanlarla dost olacaksı n, ama tanı dı k kalacak, yedinci ve on dördüncü yı l arası nda meydana gelen o derin fenomen değ il.

On dördüncü yı ldan sonra, bir erkek ç ocuklarla ilgilenmez. Her ş ey normal giderse, bir yere takı lı p kalmazsa kı zlara ilgi duyacaktı r.
Ş imdi heteroseksüel oluyor - sadece diğ erleriyle değ il, gerç ekten ötekiyle de ilgileniyor , ç ünkü bir oğ lan erkeklere ilgi duyduğ unda, oğ lan baş ka olabilir ama yine de kendisi gibi bir oğ lan, tam olarak öteki değ il. Bir erkek bir kı za ilgi duyduğ unda, ş imdi tam tersine, gerç ek ötekiyle gerç ekten ilgileniyor. Bir kı z bir erkeğ e ilgi duyduğ unda, ş imdi dünya giriyor.

On dördüncü yı l büyük bir devrim yı lı dı r. Seks olgunlaş ı r, cinsiyet üzerinden düş ünmeye baş lar, rüyalarda seks fantezileri öne ç ı kar. Çocuk harika bir Don Juan olur, kur yapmaya baş lar. Ş iir doğ ar, romantizm. Dünyaya giriyor.

Yirmi birinci yı lda - her ş ey normal giderse ve ç ocuk toplum tarafı ndan doğ al olmayan bir ş ey yapmaya zorlanmazsa - yirmi birinci yı lda ç ocuk aş ktan ç ok hı rsla ilgilenmeye baş lar. Harika bir saray olan bir Rolls Royce istiyor. Baş arı lı olmak istiyor, bir Rockefeller, bir baş bakan. Hı rslar öne ç ı kı yor: geleceğ i arzulamak, baş arı lı olmak. Nası l baş arı lı olunacağ ı , nası l rekabet edileceğ i, mücadelede nası l hareket edileceğ i onun bütün meselesidir.

Machine Translated by Google

Artık sadece doğanın dünyasına girmiyor, insanlığın dünyasına, pazar yerine giriyor. Şimdi delilik dünyasına giriyor. Şimdi piyasa en belirgin şey haline geliyor. Bütün varlığı piyasaya doğru gidiyor: para, güç, prestij.

Her şey yolunda giderse -hiç gitmediği gibi, kesinlikle doğal bir fenomenden bahsediyorum- yirmi sekizinci yaşına kadar, insan hiç bir şekilde maceralı bir hayata girmeye çalışmıyor demektir. 21'den 28'e insan macera içinde yaşar; yirmi sekizinci yılda, kişi tüm arzuların yerine getirilemeyeceği konusunda daha uyanık hale gelir. Birçok arzunun imkansız olduğu konusunda daha fazla anlayış var. Eğer bir aptalsan, onların peşinden gidebilirsin. Ama zeki olan insanlar, yirmi sekizinci yaşına kadar başka bir kapıdan girerler. Güvenlik ve konforla daha çok, macera ve hırsla daha az ilgilenmeye başlarlar. Yerleşmeye başlarlar. Yirmi sekizinci yıl hippiliğin sonu.

Yirmi sekizinde hippiler meydanlara dönüşür, devrimciler artık devrimci değildir; yerleşmeye başlarlar, rahat bir yaşam, biraz banka bakiyesi ararlar. Rockefeller olmak istemiyorlar; bitti, o dürtü artık yok. Küçük bir ev istiyorlar, ama yerleşik, yaşamak için rahat bir yer, güvenlik - en azından her zaman sahip olabilecekleri bu kadar; küçük bir banka bakiyesi. Yirmi sekiz yaşlarında sigorta şirketine gidiyorlar. Yerleşmeye başlarlar. Artık serseri artık serseri değil.

Ev alır, yaşamaya başlar... medeni olur. Medeniyet kelimesi civis, vatandaş kelimesinden gelir. Şimdi bir kasabanın, bir şehrin, bir kurumun parçası oluyor. O artık bir serseri değil, bir gezgin. Şimdi Katmandu ve Goa'ya gitmiyor. Hiç bir yere gitmiyor - bitmiş, yeterince seyahat etmiş, yeterince tanınmış; şimdi biraz yerleşip dinlenmek istiyor.

Otuz beşinci yılda yaşam enerjisi omega noktasına ulaşır. Çemberin yarısı tamamlandı ve enerjiler azalmaya başladı. Artık adam sadece güvenlik ve rahatlık ile ilgilenmekle kalmıyor, aynı zamanda bir Tory, ortodoks oluyor. O yalnızca devrime karşı ilgisiz olmakla kalmaz, aynı zamanda bir anti-devrimci olur. Artık her türlü değişikliğe karşıdır. O bir konformist. O her türlü devrime karşıdır; statükoyu istiyor çünkü artık yerleşti ve bir şey değişirse her şey alt üst olur. Şimdi hippilere karşı, isyancılara karşı konuşuyor; şimdi o gerçekten düzenin bir parçası oldu.

Machine Translated by Google

Ve bu doğal. Bir şeyler ters gitmediği sürece, bir adam sonsuza kadar hippi olarak kalmayacak. Bu bir aşamaydı, geçmek güzel ama içinde sıkışıp kalmak kötü. Bu, belirli bir aşamada takılıp kaldığını zanlamına gelir. Yedi ile ondört yaşları arasında eşcinsel olmak güzeldi ama bir insan tüm hayatı boyunca eşcinsel kalırsa bu, büyümediği anlamına gelir, yetişkin değildir. Bir kadınla temasa geçilmelidir, bu hayatın bir parçasıdır. Diğer cinsiyet önemli hale gelmelidir çünkü ancak o zaman karşıtların uyumunu, çatışmayı, sefaleti ve coşkuyu bilebilirsin: hem ıstırap hem de coşku. Bu bir eğitimdir, gerekli bir eğitimdir.

Otuz beşinci yılda, kişi geleneksel dünyanın bir parçası haline geldi. Kişi geçmişte geleneğe, Vedalara, Kuran'a, İncil'e inanmaya başlar. Kişi kesinlikle değişime karşıdır çünkü her değişim kendi hayatını zın alt üst olacağı anlamına gelir; şimdi kaybedecek çok şeyin var. Devrimden yana olamazsın – korumak istiyorsun... Biri hukuktan, mahkemelerden ve hükümetten yana. Kişi artık anarşist değildir; biri hükümet, kurallar, düzenlemeler, disiplin içindir.

Kırk ikinci yılda, her türlü fiziksel ve zihinsel hastalık patlak verir. çünkü artık hayat azalıyor. Enerji ölüme doğru ilerliyor.

Tıpkı başlangıçta enerjilerin yükseldiği ve giderek daha canlı, enerjik hale geldiğiniz gibi, giderek güçleniyordunuz - şimdi tam tersi oluyor, her gün daha da zayıflıyorsunuz.

Ama alışkanlıkların devam ediyor. Otuz beş yaşına kadar yeterince yemek yiyorsun; şimdi alışkanlığına devam ediyorsun. Yağ toplamaya başlayacaksınız. Şimdi bu kadar yiyeceğe gerek yok. İhtiyaç vardı ama artık gerek yok çünkü hayat ölüme doğru ilerliyor, o kadar yiyeceğe ihtiyacı yok. Karnını zı daha önce yaptığını z gibi doldurmaya devam ederseniz, her türlü hastalık ortaya çıkacaktır: yüksek tansiyon, kalp krizi, uykusuzluk, ülser - hepsi yaklaşık kırk iki civarında olur. Kırk iki en tehlikeli noktalardan biridir. Saç dökülmeye başlar, grileşir. Hayat ölüme dönüşüyor.

Ve kırk iki yaşına doğru din ilk kez önem kazanmaya başlar. Daha önce din konusunda şurada burada biraz uğraşmış olabilirsiniz, ancak şimdi din ilk kez önem kazanıyor – çünkü din ölümle derinden ilgilidir. Şimdi ölüm yaklaşıyor ve ilk din arzusu ortaya çıkıyor.

Machine Translated by Google

Carl Gustav Jung, hayatı boyunca kendisine kırk yaşları nda veya civarları nda gelen insanları n her zaman dine muhtaç oldukları nı gözlemlediğ ini yazmı ş tı r. Delirirlerse, nevrotik olurlarsa, psikotik olurlarsa, dine kök salmadı kça onlara yardı m edilemez. Dine ihtiyaç ları var; temel ihtiyaç ları dindir. Ve eğ er toplum laik ise ve size hiç din öğ retilmediyse, en büyük zorluk kırk iki yaş civarı nda gelir - çünkü toplum size herhangi bir yol, herhangi bir kapı , herhangi bir boyut vermez.

Siz on dört yaş ı ndayken toplum iyiydi, çünkü yeterince seks veriyor – tüm toplum cinsel; seks, her metada saklı olan tek meta gibi görünüyor. On tonluk bir kamyon satmak istiyorsanı z, çı plak bir kadı n veya diş macunu kullanmalı sı nı z - o zaman da. Kamyon ya da diş macunu, hiç fark etmez: çı plak bir kadı n her zaman arkada gülümser.
Gerç ekten kadı n satı ldı . Kamyon satı lmaz, diş macunu satı lmaz; kadı n satı lmı ş tı r. Ve kadı n orada olduğ u iç in – gülümsemesi diş macunuyla birlikte gelir – diş macununu satı n almanı z gerekir. Her yerde seks satı lı yor.

Dolayı sı yla bu toplum, laik bir toplum, genç ler iç in iyidir. Ama sonsuza kadar genç kalmayacaklar. Kırk iki yaş ı na geldiklerinde toplum onları bir anda arafta bı rakı r. Ş imdi ne yapacakları nı bilmiyorlar. Nevrotik oluyorlar çünkü bilmiyorlar, hiç eğ itilmediler, ölümle yüzleş meleri iç in onlara hiç bir disiplin verilmedi. Toplum onları hayata hazı rlamı ş ama kimse onlara ölüme hazı r olmayı öğ retmemiş tir.
Yaş am iç in ihtiyaç duydukları kadar ölüm iç in de eğ itime ihtiyaç ları var.

Bana izin verilseydi, üniversiteleri ikiye bölerdim: Biri genç ler iç in, diğ eri yaş lı lar iç in. Genç ler yaş am sanatı nı öğ renmeye gelirdi - seks, hı rs, mücadele. Sonra yaş lanı p kırk ikiye ulaş tı kları nda, ölüm, Tanrı , meditasyon hakkı nda bilgi edinmek iç in üniversiteye geri dönerlerdi - çünkü o zaman eski üniversitelerin onlara hiç bir yardı mı olmazdı . Yeni bir eğ itime, yeni bir disipline ihtiyaç ları var ki, baş ları na gelen yeni aş amaya demir atabilsinler.

Bu toplum onları arafta bı rakı r; bu yüzden Batı 'da bu kadar ç ok akı l hastalı ğ ı var. Doğ u'da ç ok fazla değ il. Neden? Niye? – çünkü Doğ u hala biraz din eğ itimi veriyor. Tamamen yok olmadı ; ne kadar sahte, sahte olursa olsun, o hala orada, var, hemen köş ede. Artı k pazarda değ il, hayatı n yoğ unluğ unda değ il, sadece

Machine Translated by Google

yan tarafta ama bir tapı nak var. Yaş am yolunun dı ş ı nda, ama yine de orada. Birkaç adı m yürümeniz gerekiyor ve oraya gidebilirsiniz. Hala var.

Batı 'da din artı k hayatı n bir parç ası değ il. Kı rk iki yaş ı na yakı n her Batı lı ruhsal sorunlar yaş ı yor. Binlerce tür nevroz olur - ve ülserler. Ülserler hı rsı n ayak izleridir. Hı rslı bir adamı n midesinde ülser olması kaç ı nı lmazdı r: hı rs ı sı rı r, kendini yer. Ülser kendini yemekten baş ka bir ş ey değ ildir. O kadar gerginsin ki kendi mide zarı nı yemeye baş ladı n. Çok gerginsin, miden ç ok gergin, asla rahatlamı yor. Zihin gergin olduğ unda, mide gergindir. Ülserler hı rsı n ayak izleridir. Ülseriniz varsa, bu ç ok baş arı lı bir adam olduğ unuzu gösterir.

Ülseriniz yoksa, zavallı bir adamsı nı z: hayatı nı z baş arı sı z oldu, tamamen baş arı sı z oldunuz. Kı rk iki civarı nda ilk kalp krizi geç irdiyseniz, büyük bir baş arı nı z var: En azı ndan bir kabine bakanı , zengin bir sanayici veya ünlü bir aktör olmalı sı nı z; yoksa kalp krizini nası l aç ı klayacaksı n? Kalp krizi baş arı nı n tanı mı dı r. Tüm baş arı lı insanlar kalp krizi geç irir. Onlar zorunda.

Tüm sistem toksik unsurlarla dolu: hı rs, arzu, gelecek, yarı n - asla orada olmayanlar. Rüyalarda yaş adı n. Artı k sisteminiz buna daha fazla tahammül edemez. Gelecek iç in o kadar gerginsin ki, gerilim senin yaş am tarzı n haline geldi. Ş imdi köklü bir alı ş kanlı k.

Kı rk ikide yine bir atı lı m gelir. Biri din hakkı nda düş ünmeye baş lar, diğ eri dünya. O zaman hayat ç ok kı sa görünüyor. Az zaman kaldı . Tanrı 'ya, nirvana'ya, aydı nlanmaya nası l ulaş abilirsiniz? Bu nedenle reenkarnasyon teorisi: korkma, tekrar tekrar doğ acaksı n ve yaş am ç arkı hareket etmeye ve hareket etmeye devam edecek. Korkmayı n: Yeterince zaman var, yeteri kadar sonsuzluk kaldı – elde edebilirsiniz.

Bu yüzden Hindistan'da üç din doğ du - Jainizm, Budizm ve Hinduizm - ve reenkarnasyon dı ş ı nda baş ka hiç bir konuda anlaş amı yorlar.
Baş ka hiç bir konuda anlaş amı yorlar. Tanrı gibi önemli bir teori hakkı nda bile bir anlaş ma yoktur. Jainalar Tanrı olmadı ğ ı nı söylüyor, Budistler Tanrı olmadı ğ ı nı söylüyor. Tanrı 'dan daha önemli bir teori hakkı nda bile, ruh teorisi, atman- Budistler atman, ruh olmadı ğ ı nı söylüyorlar. Ne kadar farklı teoriler! Temel temellerde bile anlaş amı yorlar: Tanrı , benlik... Ama hepsi reenkarnasyon teorisinde hemfikir. Bunun iç in bir ş ey olmalı .

Machine Translated by Google

Hepsinin zamana ihtiyacı var, çünkü brahman'ı elde etmek için – Hindular buna brahman diyor – çok zamana ihtiyaç var. Bu çok büyük bir hırs ve kırk iki yaşında ilgi duymaya başlıyorsunuz. Sadece yirmi sekiz yıl kaldı.

Ve bu sadece ilginin başlangıcı. Aslında kırk iki yaşında yine din aleminde çocuk oluyorsun. Sadece yirmi sekiz yıl kaldı. Zaman çok kısa görünüyor, bu kadar büyük zirvelere ulaşmak için hiç de yeterli değil - Hindular buna brahman diyor. Jainalar buna moksha derler , tüm geçmiş karmalardan mutlak özgürlük. Geçmişte binlerce ve milyonlarca hayat oradaydı ; yirmi sekiz yıl içinde nasıl başa çıkacaksın? Tüm geçmişi nasıl geri alacaksın? Böyle geniş bir geçmiş var – kötü ve iyi karmalar.

Yirmi sekiz yıl içinde günahlarını zı nasıl tamamen temizleyeceksiniz? Haksız görünüyor. Allah çok şey istiyor, mümkün değil. Sana sadece yirmi sekiz yıl verilirse hüsrana uğrayacaksın.

Ve Tanrı 'ya inanmayan, ruha inanmayan Budistler de reenkarnasyona, nirvanaya, nihai boşluğa, toplam boşluğa inanırlar. Bunca yaşam boyunca bu kadar çöple doluyken, yirmi sekiz yıl içinde nasıl kurtulacaksınız? Çok fazla, imkansız bir görev gibi görünüyor. Hepsi bir konuda hemfikirdir, daha fazla geleceğe ihtiyaç vardır, daha fazla zamana ihtiyaç vardır.

Ne zaman hırsın varsa, zamana ihtiyaç vardır. Ve bana göre dindar bir insan zamana ihtiyacı olmayan kişidir. Burada ve şimdi özgürleşir, burada ve şimdi brahman'a ulaşır , mukta'dır , özgürleşir, burada ve şimdi aydınlanır. Dindar bir adamın zamana ihtiyacı yoktur çünkü din zamansız bir anda gerçekleşir. Şimdi olur, her zaman şimdi olur. Aksi asla olmadı , başka hiç bir şekilde olmadı .

Kırk iki yaşında, ilk dürtü ortaya çıkar, belirsiz, net değil, kafası karışmış . Neler olduğunun farkında bile değilsin ama tapınağa büyük bir ilgiyle bakmaya başlıyorsun. Bu arada bazen sıradan bir ziyaretçi olarak kiliseye de geliyorsunuz. Bazen vaktiniz varken, hiç bir şey yapmadan, masanın üzerinde toz toplayan İncil'e bakmaya başlarsınız. Belirsiz, tam olarak net değil, tıpkı seks konusunda belirsiz olan küçük çocuğun ne yaptığını bilmeden kendi cinsel organıyla oynamaya başlaması gibi.

Belirsiz bir dürtü... Bazen tek başına sessizce oturur, aniden ne yaptığını bilmeden huzurlu hisseder. Bazen insan çocuklukta duyulan bir mantrayı başlatır. Yaşlı büyükanne yapardı ; gergin hissederek, kişi onu tekrar etmeye başlar. Kişi bir guru aramaya, size rehberlik edecek birini aramaya başlar. Kişi inisiyasyon alır, bir mantra öğrenmeye başlar, onu tekrar eder

Machine Translated by Google

bazen, sonra birkaç gün yine unutarak, yine tekrarlayarak... Belirsiz bir arayış, el yordamıyla...

Kırk dokuzuncu yılda arayış netleşir; Aramanın netleşmesi için yedi yıl gerekiyor. Şimdi bir kararlılık ortaya çıkıyor. Artık diğerleriyle ilgilenmiyorsunuz, özellikle de her şey yolunda gittiyse - ve bunu tekrar tekrar tekrar etmem gerekiyor çünkü asla doğru gitmiyor. Kırk dokuz yaşında insan kadınlara karşı ilgisiz hale gelir. Bir kadın erkeğe ilgisizleşir – menopoz, kırk dokuzuncu yıl... Adam cinsel olmak istemiyor. Her şey biraz çocukça görünüyor, her şey biraz olgunlaşmamış görünüyor.

Ama toplum zorlayabilir... Doğu'da sekse karşı ydılar ve seksi bastırdılar. Bir erkek on dört yaşındayken seksi bastırıyorlar ve onun hala bir çocuk olduğuna inanmak istiyorlar: kızları düşünmüyor. Diğer çocuklar belki – her zaman mahalleye aittirler, asla sizin oğlunuz değildir; bir çocuk gibi, bir melek gibi masumdur. Ve çok masum görünüyor , ama bu doğru değil: hayal kuruyor. Kız bilincine girdi, girmesi gerekiyor - bu doğal - ve bunu saklaması gerekiyor. Mastürbasyon yapmaya başlar ve bunu saklaması gerekir. Islak rüyalar görür ve bunu saklaması gerekir.

Doğu'da on dört yaşında bir çocuk suçlu olur. Yanlış bir şey oluyor - sadece ona, çünkü her yerde herkesin aynı şeyi yaptığını bilemez. Ve ondan çok şey bekleniyor - bir melek, bakire olarak kalması, kızları düşünmemesi, hatta kızları hayal etmesi bile. Ama ilgilenmeye başladı ve toplum bastırıyor.

Batı'da bu baskı ortadan kalktı, ama bir başkası geldi - ve bunun anlaşılması gerekiyor, çünkü benim düşüncem, toplumun asla baskıcı olmayan olamayacağıdır. Bir bastırmayı değiştirirse, hemen bir başkasını başlatır. Şimdi bir sonraki bastırma Batı'da kırk dokuz yaşına yakın: İnsanlar sekste kalmaya zorlanıyor çünkü tüm öğretiş öyle diyor: "Ne yapıyorsun? – bir erkek doksan yaşına kadar cinsel açıdan güçlü olabilir!" Bunu büyük otoriteler söylüyor. Ve eğer güçlü değilseniz ve ilgilenmiyorsanız, suçluluk duymaya başlarsınız. Kırk dokuz yaşında bir adam, gerektiği kadar seviş mediği için suçluluk duymaya başlar.

Öğretmeye devam eden öğretmenler var: "Bu saçmalık. Seviş ebilirsin, doksan yaşına kadar seviş ebilirsin. Sen seviş meye devam et." Ve seviş mezsen gücünü kaybedeceğini söylüyorlar. Eğer sen

Machine Translated by Google

devam edin, sonra organları nı z ç alı ş maya devam eder. Siz durursanı z onlar da durur. Ve bir kez seks yapmayı bı rakı rsan yaş am enerjisi düş er, dürsün. yakı nda.

Koca durursa, karı sı onun peş indedir: "Ne yapı yorsun?" Karı durursa koca onun peş indedir: "Bu psikologlara aykı rı dı r ve biraz sapı klı k yaratabilir!"

Doğ u'da bir aptallı k yaptı k ve Batı 'da da eski günlerde aynı ş eyi yaptı lar. On dört yaş ı ndaki bir ç ocuğ un cinsel aç ı dan güç lü olması dine aykı rı ydı - ve o ç ok doğ al hale geliyor. Çocuk hiç bir ş ey yapamaz, onun kontrolü dı ş ı ndadı r. O ne yapabilir? Bunu nası l yapabilir? Ve on dört yaş ı nda brahmacharya hakkı nda tüm öğ retiler aptalca. bastı rı yorsun. Ama eski otoriteler, gelenekler, gurular, rishiler, eski psikologlar ve din adamları - hepsi karş ı ydı , tüm otorite karş ı ydı . Bir ç ocuk bastı rı ldı . Suç oluş turuldu. Doğ aya izin verilmedi.

Ş imdi diğ er uç ta tam tersi oluyor. Kı rk dokuz yaş ı nda, psikologlar insanları seviş meye devam etmeye zorluyor; yoksa hayatı nı kaybedersin. Ve kı rk dokuz yaş ı nda... On dört yaş ı nda seks doğ al olarak ortaya ç ı ktı ğ ı gibi, kı rk dokuz yaş ı nda doğ al olarak azalı r. Öyle olmalı , ç ünkü her daire tamamlanmalı .

Bu yüzden Hindistan'da, elli yaş ı nda bir adamı n vanprasth olmaya baş laması gerektiğ ine , gözlerinin ormana, sı rtı nı n pazar yerine doğ ru kayması na karar vermiş tik. Vanprasth güzel bir kelimedir; Himalayalara, ormana bakmaya baş layan kiş i anlamı na gelir. Ş imdi sı rtı hayata, hı rslara, arzulara ve tüm bunlara dönük. Bitti. Yalnı zlı ğ a, kendisi olmaya doğ ru ilerlemeye baş lar.

Bundan önce hayat ç ok fazlaydı ve yalnı z olamazdı ; yerine getirilmesi gereken sorumluluklar, büyütülmesi gereken ç ocuklar vardı . Ş imdi genç insanlar oldular. Onlar evliler – siz kı rk dokuz yaş ı ndayken ç ocukları nı z evleniyor, yerleş iyor. Artı k hippi değ iller, yirmi sekiz yaş ı na gelmiş olmalı lar. Yerleş ecekler - ş imdi rahatsı z edebilirsiniz. Artı k evin ötesine geç ebilirsiniz; evsiz kalabilirsiniz. Kı rk dokuz yaş ı nda, ormana bakmaya, iç e doğ ru ilerlemeye, iç e kapanmaya, giderek daha fazla meditasyona ve dua etmeye baş lamalı .

Elli altı yaş ı nda yine bir değ iş im, bir devrim gelir. Artı k Himalayalara bakmak yetmez, gerç ekten seyahat etmek gerekir,

Machine Translated by Google

gitmek. Hayat bitiyor, ölüm yaklaşıyor. Kırk dokuz yaşında insan karşı cinse karşı ilgisiz hale gelir. Elli altı yaşında biri diğerlerine, topluma, sosyal formalitelere, kulübe - Rotary ve Lions'a ilgisiz hale gelmelidir. Elli altı yaşında bir kişi tüm Rotary'lerden, tüm Lion'lardan istifa etmelidir; şimdi aptalca, çocukça görünüyor. Bir Rotary Kulübüne veya Lions Kulübüne gidin ve kravatları ve her şeyiyle giyinmiş insanları görün. Çocukça, çocukça görünüyor; onlar ne yapıyor? Aslanlar – adın kendisi aptalca görünüyor. Küçük bir çocuk için, iyi. Şimdi küçük çocuklar için Cub kulüpleri ve kadınlar için Lioness kulüpleri var. Yavrular için kesinlikle doğru, ama aslanlar ve dişi aslanlar için...? Akılların vasat olduğunu gösterir. Zekaları yok, hiç bir şeyleri yok.

Elli altı yaşında, tüm sosyal karmaşalardan kurtulacak kadar olgun olmalıdır. Bitti! Yeterince yaşadı, yeterince öğrendi; şimdi biri herkese şükrediyor ve çıkıyor. Elli altı, kişinin doğal olarak bir sannyasin olması gereken zamandır. Kişi sannyas almalı, vazgeçmeli. Bu doğaldır - girerken, bu yüzden vazgeçmelisiniz. Hayatın bir giriş ve çıkış ı olmalı; aksi takdirde boğucu olacaktır. İçeri giriyorsun ve hiç çıkmıyorsun ve sonra ıstırap içinde boğulduğunu söylüyorsun.

Bir çıkış var ve bu sannyas. Sen dışarı çık. Elli altı yaşında başkaları yla ilgilenmiyorsun bile.

Altmış üç yaşına geldiğinde tekrar bir çocuk gibi olursun, sadece kendinle ilgilenirsin. Meditasyon budur - sanki her şey düşmüş gibi içe doğru hareket etmektir. Sadece sen varsın. Yine bir çocuk oldunuz - elbette, yaşam tarafından çok zenginleştirilmiş, çok olgun, anlayışlı, büyük bir zekaya sahip. Şimdi yine masum oldun. içe doğru hareket etmeye başlarsınız. Sadece yedi yıl kaldı ve ölüme hazırlanmanız gerekiyor. Ölmeye hazır olmalısın. Ve ölmeye hazır olmak nedir?

Kutlayarak ölmek, ölmeye hazır olmaktır. Mutlu, sevinçli ölmek, isteyerek, seve seve ölmek, hazır olmaktır. Varoluş sana öğrenme ve olma fırsatı verdi ve sen öğrendin. Şimdi dinlenmek istersin. Şimdi nihai eve gitmek istersiniz.

Bu bir konaklamaydı. Yabancı bir ülkede gezindin, garip insanlarla yaşadın, yabancıları sevdin ve çok şey öğrendin. Artık zamanı geldi: prens kendi krallığına geri dönmeli.

Altmış üç, kişinin tamamen kendi içine kapandığı zamandır. Tüm enerji içeri, içeri ve içeri girer, içeri döner.

Machine Translated by Google

enerji çemberi, hiç bir yere hareket etmiyor. Okumak yok, çok konuşmak yok. Gittikçe daha sessiz, daha çok kendiyle, etrafının zdaki her şeyden tamamen bağımsız kalarak. Enerji yavaş yavaş azalır.

Yetmiş yaşında, hazırsın. Ve bu doğal kalıbı, ölümünüzden hemen önce, ölümünüzden dokuz ay önce izlediyseniz, bunun farkına varacaksınız. Bir çocuk ana rahminde dokuz ay geçirmek zorunda olduğu gibi, aynı döngü tamamen tekrarlanır, tamamen tekrarlanır, tamamen tekrarlanır. Ölüm geldiğinde, dokuz ay önce, farkına varacaksın. Şimdi tekrar rahme giriyorsun. Bu rahim artık annenin dışında değil, bu rahim senin içinde.

Kızılderililer bir tapınağın en içteki türbesine garbha, yani rahim derler. Bir tapınağa gittiğinizde tapınağın en içkısmına rahim denir. Çok sembolik olarak böyle adlandırılır, çok düşünülür; girilmesi gereken rahimdir. Son aşamada – dokuz ayda – kişi kendine girer, kendi bedeni rahim olur. Alevin her zaman yandığı, ışığın her zaman olduğu, tapınağın olduğu, tanrının her zaman yaşadığı en içteki tapınağa gidilir.

Bu doğal süreç. Bu doğal süreç için geleceğe ihtiyaç yoktur. Bu anı doğal bir şekilde yaşıyor olmalısın. Bir sonraki an, bir çocuk büyüyüp gençleşirken, kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Bunun için plan yapmaya gerek yok, kişi basitçe; doğaldır, olur. Bir nehir akıp okyanusa nasıl geliyorsa, sizin de aynı şekilde akıp okyanusa varırsınız. Ancak kişi doğal, yüzen ve anda kalmalıdır. Gelecek, hırs ve arzu hakkında düşünmeye başladığını zda, bu anı kaçırıyorsunuz. Ve kaçırılan bu an sapkınlık yaratacaktır çünkü her zaman bir şeylerden yoksun kalacaksınız; bir boşluk olacak.

Bir çocuk çocukluğunu iyi yaşamadıysa, yaşanmamış çocukluk gençliğine girecek - çünkü nereye gidecek? Yaşanmak zorunda. Ve bir çocuk dört yaşında olduğunda ve dans ettiğinde, zıpladığında ve etrafta koştuğunda, kelebek yakalarken, güzeldir. Ama yirmi yaşında genç bir adam kelebeklerin peşinden koştuğunda çılgına döner. O zaman onu hastaneye kabul etmelisin; o bir akıl hastası. Dört yaşındayken hiç bir sorun yoktu; bu çok doğaldı, yapılması gereken buydu. Yapılacak doğru şey buydu; çocuk kelebeklerin peşinden koşmuyorsa bir şeyler yanlış tı, psikanaliste götürülmesi gerekiyordu.

O zaman iyiydi; ama yirmi yaşında kelebeklerin peşinden koşarken bir şeylerin ters gittiğinden şüphelenmelisin, büyümemiş tir. bu

Machine Translated by Google

beden büyüdü, zihin geride kaldı . Çocukluğ unda bir yerde olmalı - tamamen yaş aması na izin verilmedi. Çocukluğ u bütünüyle yaş arsa, genç bir adam olacaktı r: güzel, taze, ç ocukluktan etkilenmemiş . Yı lanı n eski derisini değ iş tirdiğ i gibi o da ç ocukluktan kurtulacak. Ondan taze ç ı kacaktı r. Genç bir adamı n zekası na sahip olacak ve geri zekalı görünmeyecek.

Tamamen genç liğ i yaş a. Doğ u ve eski otoriteleri dinlemeyin. Sadece onları yoldan ç ek. Onlarla yolda karş ı laş ı rsanı z hemen öldürün. Onları dinlemeyin ç ünkü genç liğ i öldürdüler, genç liğ i bastı rı yorlar. Onlar sekse karş ı dı rlar ve eğ er bir toplum sekse karş ı ysa, seks hayatı nı zı n her yerine yayı lacaktı r. Zehir olacak.

Yaş a! Tadı nı ç ı kar!

On dördüncü ve yirmi birinci yaş arası nda, bir erkek ç ocuk cinselliğ inin en yüksek zirvesindedir. Aslı nda, on yedi veya on sekiz yaş ları nda cinselliğ in zirvesine ulaş ı r. Asla bu kadar güç lü olmayacak. Ve bu anlar kaç ı rı lı rsa, on yedi veya on sekiz yaş ları nda elde edilebilecek güzel orgazmı asla elde edemez.

Sürekli zorluk ç ekiyorum ç ünkü toplum sizi en azı ndan yirmi birinci yı la kadar bekar kalmaya zorluyor. Bu, sekse ulaş manı n, seks öğ renmenin, sekse girmenin en büyük olası lı ğ ı nı n kaç ı rı lacağ ı anlamı na gelir. Yirmi bir, yirmi iki yaş ı na geldiğ inizde, seks söz konusu olduğ unda zaten yaş lanmı ş sı nı zdı r! On yedi yaş ı na yakı n bir zamanda zirvedeydin - o kadar güç lü, o kadar güç lüydü ki orgazm, cinsel orgazm, hücrelerinize yayı lacaktı . Tüm vücudun sonsuz bir mutluluk banyosu yapardı .

Ve seks samadhi olabilir dediğ imde, bunu yetmiş yaş ı ndaki insanlar iç in söylemiyorum, unutmayı n. On yedi yaş ı ndaki insanlar iç in söylüyorum. Yaş lı adamlar bana geliyorlar ve diyorlar ki, " Seksten Süper Bilince kitabı nı zı okuduk ama asla böyle bir ş eye ulaş amadı k."

Bunu nası l baş arabilirsin? Zamanı kaç ı rdı nı z ve değ iş tirilemez. Ve ben sorumlu değ ilim; toplum sorumludur ve siz onu dinlediniz.

On dört ile yirmi bir yaş ları arası nda bir ç ocuğ un özgür seks yapması na izin verilirse, kesinlikle özgür seks, seks hakkı nda asla endiş elenmeyecektir. Tamamen özgür olacak. Playboy ve Playgirl dergilerine bakmayacak . Çı plak, ç irkin, müstehcen resimleri dolapta veya İ ncil'de saklamayacaktı r. Kadı nlara bir ş eyler fı rlatmak iç in yolundan ç ı kmayacak. O

Machine Translated by Google

alt kı skaç olmayacak. Bu ş eyler ç irkin, sadece ç irkin, ama onlara tahammül etmeye devam ediyorsun ve neler olduğ unu, neden herkesin nevrotik olduğ unu hissetmiyorsun.

Bir kadı nı n vücuduna sürtme fı rsatı bulduğ unuzda, bunu asla kaç ı rmazsı nı z. Ne ç irkinlik! - bir vücuda sürtünme. İ ç inizde tamamlanmamı ş bir ş ey kaldı . Ve yaş lı bir adam ş ehvet dolu gözlerle baktı ğ ı nda böyle bir ş ey yoktur; yaş lı bir adamı n gözlerinde ş ehvetle bakması dünyanı n en ç irkin ş eyidir. Artı k gözleri masum olmalı , iş i bitmeli. Seks ç irkin bir ş ey değ il; Unutma, seksin ç irkin olduğ unu söylemiyorum. Seks kendi zamanı nda ve mevsiminde güzeldir ve mevsimsiz, zamansı z ç irkindir. Seks, doksan yaş ı nda bir erkekte olduğ unda bir hastalı ktı r.
Bu yüzden insanlar "pis ihtiyar" derler. Kirli . _

Genç bir adam güzeldir, seksidir. Canlı lı k, yaş am gösterir. Yaş lı bir adam, cinsel, yaş anmamı ş bir hayatı , boş bir hayatı , olgunlaş mamı ş gösterir. Fı rsatı kaç ı rdı ve ş imdi hiç bir ş ey yapamı yor, ama düş ünmeye, kafası nda seks hakkı nda dolaş maya, hayal kurmaya devam ediyor.

Unutmayı n, on dördüncü ve yirmi birinci yı l arası nda, doğ ru bir toplum seks iç in mutlak özgürlüğ e izin verecektir. Ve sonra toplum otomatik olarak daha az cinsel olacak. Bu sürenin ötesinde seks olmayacak; hastalı k orada olmayacak. Vakit geldiğ inde yaş a ve o an geldiğ inde unut. Ama bunu ancak yaş adı ysan yapabilirsin; yoksa unutamaz ve affedemezsiniz. Sarı lacaksı n, iç inde bir yara olacak.

Doğ u'da yetkililer ne derse desin dinlemeyin. Doğ ayı dinleyin. Doğ a sevmenin zamanı geldiğ ini söylediğ inde, sev. Doğ a vazgeç me vaktinin geldiğ ini söylediğ inde, vazgeç . Ve Batı 'daki aptal psikanalistleri ve psikologları dinlemeyin. Ne kadar rafine enstrümanları olursa olsun – Masters ve Johnson ve diğ erleri – ve ne kadar ç ok test edip inceliyorlarsa vajinaları , hayatı bilmiyorlar.

Aslı nda, Batı 'daki bu Masters, Johnsonlar ve Kinsey'lerin röntgenci olduğ undan ş üpheleniyorum. Kendileri seks konusunda hastadı rlar; Aksi halde, bir kadı n seviş irken iç eride neler olduğ unu izlemek iç in aletlerle bin vajinayı seyretme zahmetine kim girer ki? Kim rahatsı z ediyor? Ne saç ma! Ama iş ler ters gittiğ inde, bu tür ş eyler olur.
Artı k Masters and Johnsons uzmanlar, nihai otoriteler haline geldi.
Herhangi bir cinsel sorununuz varsa, gidilecek son merci onlardı r.
Ve sanı rı m genç liklerini özlemiş lerdir, sekslerini yaş amamı ş lardı r.

Machine Translated by Google

doğ ru yaş ar. Bir yerde bir eksiklik var ve bunu bu tür hilelerle tamamlı yorlar.

Ve bir ş ey bilim kı lı ğ ı na girdiğ inde her ş eyi yapabilirsiniz. Ş imdi sahte, elektrikli penisler yaptı lar ve bu elektrikli penisler gerç ek vajinalarda zonklamaya devam ediyor ve orgazmı n klitoral mi yoksa vajinal mi olduğ unu, hangi hormonları n aktı ğ ı nı , hangi hormonları n akmadı ğ ı nı bulmaya ç alı ş ı yorlar. ve bir kadı nı n ne kadar süre seviş ebileceğ ini. Diyorlar ki: sonuna kadar. Bir kadı n ölüm döş eğ inde seviş ebilir.

Aslı nda, önerileri, menopozdan sonra bir kadı nı n her zamankinden daha iyi seviş ebileceğ idir - bu, kı rk dokuzuncu yı ldan sonra demektir. Neden öyle diyorlar? – ç ünkü derler ki, kı rk dokuzdan önce bir kadı n her zaman hamile kalmaktan korkar. Hap kullanı yor olsa bile, hiç bir hap yüzde yüz kanı t değ ildir; bir korku var. Kı rk dokuzuncu yı lda, menopoz gelip de adet durduğ unda korku yoktur; kadı n tamamen özgürdür.

Öğ retileri yayı lı rsa, kadı nlar vampir olacak ve yaş lı kadı nlar, korkmadı kları ve otorite tarafı ndan onaylandı ğ ı iç in erkekleri kovalayacak. Aslı nda, o zaman zevk almak iç in doğ ru zaman olduğ unu söylüyorlar - hiç bir sorumluluk olmadan. Erkekler iç in de aynı ş eyi söylemeye devam ediyorlar. Ve erkeklerle karş ı laş tı lar - ş imdi ortalama yok diyorlar - altmı ş yaş ı nda günde beş kez seviş ebilen bir adama rastladı lar. Bu adam bir ucube gibi görünüyor. Hormonları nda ve vücudunda bir sorun var. Ve altmı ş yaş ı nda! O doğ al değ ildir, ç ünkü gördüğ üm kadarı yla – ve bunu birç ok yaş amdaki deneyimlerimden yola ç ı karak söylüyorum, onları hatı rlı yorum – kı rk dokuzuncu yaş ı na kadar doğ al bir erkek kadı nlarla ilgilenmez; faiz gider. Geldiğ i gibi gider.

Gelen her ş ey gitmeli. Ortaya ç ı kan her ş ey düş mek zorundadı r. Ortaya ç ı kan her dalga yok olmak zorundadı r. Gittiğ i bir zaman olmalı . On dörtte gelir; kı rk dokuzda ya da yakı nlarda gidiyor.

Ama altmı ş yaş ı nda günde beş kez seviş en bir adam - bir ş eyler yanlı ş , bir ş eyler ç ok, ç ok yanlı ş . Vücudu düzgün ç alı ş mı yor. İ ktidarsı zlı ğ ı n diğ er ucu, diğ er uç . On dört yaş ı ndaki bir ç ocuk cinsellik hissetmediğ inde, on sekiz yaş ı ndaki genç bir erkeğ in arzusu yoktur, bir ş eyler yanlı ş tı r - tedavi edilmesi gerekir. Altmı ş yaş ı nda bir adamı n günde beş kez seviş mesi gerektiğ inde, bir ş eyler ters gidiyor. Vücudu ç ı lgı na döndü. Doğ al olarak düzgün ç alı ş mı yor.

Machine Translated by Google

Tamamen anı yaş ı yorsanı z, gelecek iç in endiş elenmenize gerek yoktur. Doğ ru yaş anmı ş bir ç ocukluk sizi doğ ru, olgun bir genç liğ e getirir - akı cı , canlı , canlı , vahş i bir enerji okyanusu. Doğ ru yaş anmı ş bir genç lik, sizi ç ok yerleş ik, sakin ve sessiz bir hayata getirir. Sakin ve sessiz bir hayat sizi dini bir sorgulamaya götürür: Hayat nedir? Yaş amak yetmiyor, gizemi aş mak gerekiyor. Sakin ve sessiz bir yaş am sizi meditatif anlara götürür. Meditasyon, artı k iş e yaramaz olan her ş eyden, sadece ı vı r zı vı rdan, ç öpten vazgeç menizi sağ lar. Tüm yaş am ç öp olur; tek bir ş ey her zaman sonsuza kadar değ erli kalı r ve o da sizin farkı ndalı ğ ı nı zdı r.

Yetmiş inci yı la geldiğ inde, ölmeye hazı r olduğ unuzda – her ş eyi doğ ru, ş u anda, hiç bir zaman geleceğ i ertelemeden, asla gelecek iç in hayal kurmadan yaş adı ysanı z, anı yaş adı nı z, her neyse – dokuz ay ölmeden önce farkı na varacaksı n... O kadar farkı ndalı ğ a ulaş tı n, görebilirsin: ş imdi ölüm geliyor.

Birç ok aziz ölümünü ilan etti, ancak ölümün dokuz aydan önce ilan edildiğ i tek bir örneğ e rastlamadı m.
Tam olarak dokuz ay önce, geç miş le uğ raş mayan, bilinç li bir adam - ç ünkü geleceğ i hiç düş ünmeyen biri geç miş i asla düş ünmez.
Birlikteler, geç miş ve gelecek birlikte, bir araya geldiler. Geleceğ i düş ündüğ ünüzde, geç miş in yansı ması ndan baş ka bir ş ey değ ildir; geç miş i düş ündüğ ünüzde, geleceğ i planlamaya ç alı ş maktan baş ka bir ş ey değ ildir. Birlikteler. Ş imdiki zaman onları n dı ş ı nda. Ş imdi ve burada yaş ayan bir adam geç miş le ve gelecekle uğ raş maz. Yüksüz kalı r. Taş ı yacak yükü yok, ağ ı rlı ksı z hareket ediyor. Yerç ekimi onu etkilemez. Aslı nda yürümez, uç ar. Kanatları var.

Ölmeden önce, tam dokuz ay önce, ölümün geldiğ inin farkı na varacaktı r. Ve eğ lenecek ve kutlayacak ve insanlara, "Gemim geliyor ve ben bu kı yı da biraz daha kalacağ ı m. Yakı nda evime gideceğ im. Bu hayat ç ok güzeldi, garip bir deneyim. Sevdim, öğ rendim, ç ok yaş adı m, zenginleş tim. Buraya hiç bir ş ey olmadan gelmiş tim ve ç ok fazla deneyim, ç ok olgunlukla gidiyorum."

Olan her ş eye - iyi ve kötü, hem doğ ru hem de yanlı ş - minnettar olacak, ç ünkü her ş eyden öğ rendi, sadece doğ rudan değ il yanlı ş tan da.
Karş ı laş tı ğ ı bilgeler onlardan öğ rendi; ve günahkarlar, evet, onlardan da – hepsi yardı m etti. Onu soyanlar

Machine Translated by Google

yardı m etti, ona yardı m eden insanlar yardı m etti; dost olan insanlar yardı m etti, düş man olan insanlar yardı m etti. Her ş ey yardı mcı oldu. Yaz ve kı ş , tokluk ve aç lı k, her ş ey yardı mcı oldu. Herkes herkese minnettar olabilir.

Kiş i herkese minnettar olduğ unda ve oradaki bu fı rsatı kutlayarak ölmeye hazı r olduğ unda, ölüm güzelleş ir. O zaman ölüm düş man değ il, en büyük dosttur, çünkü hayatı n kreş endo'udur. Hayatı n ulaş tı ğ ı en yüksek zirvedir. Hayatı n sonu değ il, doruk noktası dı r. Son gibi görünüyor çünkü hayatı hiç bilmedin. Hayatı bilen biri iç in o tam kreş endo, en doruk, en yüksek doruk olarak görünür.

Ölüm, doruk noktası dı r, tamamlanmadı r. Hayat onunla bitmiyor; aslı nda iç indeki yaş am ç iç ekleri , ç iç ektir. Ama ölümün güzelliğ ini bilmek iç in ona hazı r olmak, sanatı öğ renmek gerekir. Bu yüzden sana nası l öleceğ ini öğ retmek iç in burada olduğ umu söyleyip duruyorum. Usta bir ölümdür. Onun iç inde ölmene izin veriyor. Her an geç miş e ölmenize yardı m eder ve düzenli bir anı , bu anı yaş amanı za yardı m eder.

Machine Translated by Google

Bölüm 2: İnsan Gökkuşağıdır

İnsan, yedi rengin bir arada olduğu bir gökkuşağıdır. Bu onun güzelliği ve bu da onun sorunu. İnsan çok yönlüdür, çok boyutludur. Onun varlığı basit değil, büyük bir karmaşıklıktır. Ve bu karmaşıklıktan Tanrı dediğimiz ahenk doğar: ilahi melodi.

Yani insan hakkında anlaşılması gereken ilk şey, insanın henüz olmadığıdır. İnsan sadece bir olasılıktır, bir potansiyeldir. İnsan olabilir, adam bir sözdür. Köpektir, kayadır, güneştir – insan olabilir. Bu nedenle kaygı ve ıstırap. Bir de özleyebilir; kesinlik yoktur. Çiçek açabilirsin, çiçek açmayabilirsin. İçimdeki titreme, sarsılma, titreme bu yüzden: "Yapıp başaramayacağımı kim bilebilir?"

İnsan, hayvanla tanrı arasında bir köprüdür. Hayvanlar son derece mutlu - elbette farkında değiller, bilinçli olarak mutlu değiller, ama son derece mutlular, kaygısızlar, nevrotik değiller. Allah son derece mutlu ve bilinçlidir. İnsan ikisi arasında, arafta, her zaman bocalıyor – olmak mı, olmamak mı?

İnsan bir gökkuşağıdır, diyorum, çünkü gökkuşağı size insanın anlaşılabileceği tam bir perspektif verecektir - en aşağıdan en yükseğe. Gökkuşağının yedi rengi vardır, insanın varlığının yedi merkezi vardır. Yedi alegorisi çok eskidir. Hindistan'da alegori yedi çakra şeklini almıştır: en düşük muladhar ve en yüksek sahasrar ve bu ikisi arasında beş basamak, beş çakra daha vardır. Ve insan yedi çakranın hepsinden geçmelidir – ilahi olana doğru yedi adım.

Normalde en altta takılıp kalırız. İlk üçü – muladhar, svadhishthan ve manipura – hayvan çakralarıdır. İlk üçünde yaşıyorsanız, hayvanlardan farkınız yok ve o zaman suç işliyorsunuz. Aslında suç işlediğinizden değil – suç işliyorsunuz çünkü olmanız gereken şey olamayacaksınız; olasılığı kaçıracaksın. Bir tohum büyüyerek çiçeğe dönüşmezse suç işlemiş olur – hiç kimseye karşı; kendine karşı. Ve insanın kendine karşı işlediği günah en büyüğüdür. Aslında, yalnızca kendimize karşı ilk, temel günahı işlediğimizde başkalarına karşı günah işleriz.

İlk üç çakra yemek, para, güç, hakimiyet, seks ile ilgilidir. Gıda en düşük, seks en yüksek, en düşük üç

Machine Translated by Google

ç akralar. Bu anlaş ı lmalı dı r. Yiyecek en düş üktür - yiyecek takı ntı lı bir kiş i en düş ük hayvan kategorisindedir. O sadece hayatta kalmak istiyor.
Hiç bir amacı yok, sadece hayatta kalmak iç in hayatta kalmak istiyor. Ne diye sorarsan sana verecek cevabı yok.

Bir gün Molla Nasruddin bana "Keş ke daha ç ok toprağ ı m olsaydı " dedi.
Ona sordum: "Ama neden? Olduğ u gibi, yeterince var. "
"Daha ç ok inek yetiş tirebilirim" dedi.
Ona "Peki onlarla ne yapardı n?" diye sordum.
"Onları sat ve para kazan" dedi.
"Ve daha sonra? O zaman o parayı ne yapacaksı n?"
"Daha fazla arazi satı n alı n."
Ben de ona "Ne iç in?" diye sordum.
"Daha ç ok inek yetiş tirmek iç in."

Bu ş ekilde gider, asla ç ı kmayacağ ı nı z bir kı sı r döngü sadece: Yaş amak iç in yersiniz, yemek iç in yaş arsı nı z. Bu en düş ük olası lı ktı r. En düş ük yaş am formu amiptir. Amip sadece yer, hepsi bu. Amipin cinsel hayatı yoktur, amip ne bulursa yemeye devam eder - amip tam olarak en alttaki insanı n sembolüdür. Amipin baş ka organı yoktur, sadece ağ zı vardı r; tüm vücudu bir ağ ı z iş levi görür. Yaklaş an her ş eyi sindirmeye devam eder; yakı nı na ne gelirse gelsin, onu basitç e sindirir. Onu tüm vücuduyla emer; bütün vücudu bir ağ ı zdı r.

Gittikç e daha da büyüyor, büyüyor ve büyüyor; sonra ç ok büyük olduğ u ve beceremediğ i bir nokta gelir - sonra ikiye bölünür. O zaman bir amip yerine iki amip var; sonra aynı ş eyi yapmaya baş larlar. Amip basitç e yer ve yaş ar ve daha fazla yemek iç in yaş ar.

Birkaç kiş i bu en düş ük seviyede yaş ı yor. Dikkat edin - hayatı n size verecek daha ç ok ş eyi var. Bu sadece hayatta kalmak değ il, önemli bir ş ey iç in hayatta kalmaktı r. Hayatta kalmak gereklidir ancak kendi baş ı na bir son değ ildir; bu sadece bir anlamı na geliyor.

Yiyecek takı ntı lı olandan biraz daha yüksek olan ikinci tip, güç manyağ ı , politikacı dı r. İ nsanlara hükmetmek istiyor. Ne iç in? Derinlerde ç ok, ç ok aş ağ ı lı k hissediyor: dünyaya ş unu göstermek istiyor: "Ben biriyim; Hakim olabilirim, seni doğ ru yere koyabilirim." Kendini doğ ru yere koymamı ş ve tüm dünyayı yerine koymaya ç alı ş maktadı r . ego takı ntı lı insandı r. Herhangi bir yönde hareket edebilir: eğ er

Machine Translated by Google

paraya geç er, para biriktirmeye devam eder - para güç sembolü olur. Politikaya girerse, sonuna kadar kendini tutamaz - ve hiç bir şey yoktur.

Gerç ek adam baş kaları nı değ il kendini fethetmeye çalı şı r. Kendini bilmek istiyor. Bir baş kası na hükmederek iç sel bir boş luğ u doldurmak istemiyor. Gerç ek insan hem kendisi hem de baş kaları iç in özgürlüğ ü sever.

Üç üncüsü seks - ve yemekten, politikadan daha iyi diyorum ç ünkü biraz daha kaliteli: paylaş ı yor. Daha yüksek bir şeye sahip. Yiyeceklerde basitç e emersiniz; paylaş mı yorsun. Egemenlikte yok edersin; sen yaratmı yorsun. Seks, alt düzeydeki en yüksek olası lı ktı r - paylaş ı rsı nı z, enerjinizi paylaş ı rsı nı z ve yaratı cı olursunuz. Hayvan varlı ğ ı söz konusu olduğ unda, seks en yüksek değ erdir. Ve insanlar bu üç üyle bir yerde sı kı şı p kalı yorlar.

Dördüncüsü anahata ç akradı r. İ lk üç ü hayvan, son üç ü ilahi ve bu ikisi arası nda dördüncü, anahata – kalp ç akrası , kalbin lotusu, aş k ç akrası . Ve iş te köprü. Aş k, hayvanla tanrı arası ndaki köprüdür. Mümkün olduğ unca derinden anlamaya ç alı şı n. Kalbin altı nda insan hayvandı r; kalbin üstünde, o ilahi olur. Sadece kalbinde bir insan insandı r.

Bu yüzden hissedebilen, sevebilen, dua edebilen, ağ layabilen, gülebilen, paylaş abilen, şefkat duyabilen insan gerç ek insandı r. İ ç inde insanlı k doğ du, güneş in ilk ı şı nları ona girdi.

Sonra beş inci vishuddha, altı ncı agya ve yedinci sahasrar. Beş incisiyle, aş k giderek daha meditatif, daha ç ok duacı olur.
Altı ncı ile aş k artı k bir iliş ki değ ildir. Bu bir dua bile değ il – bir varoluş hali haline geldi. Birini sevdiğ in iç in değ il, hayı r. Ş imdi aş k gibisin . Bu bir sevme meselesi değ il – sizin enerjiniz sevgidir. Baş ka türlü yapamazsı nı z. Ş imdi aş k doğ al akı ş tı r – tı pkı nefes aldı ğ ı nı z gibi, seversiniz; koş ulsuz bir durumdur. Ve yedinci ile samadhi, sahasrar: eve geldiniz.

Hı ristiyan teolojisinde, Tanrı 'nı n dünyayı altı günde yarattı ğ ı ve yedinci günde istirahat ettiğ i hikayesinde aynı alegoriyi bulabilirsiniz. Bu altı gün altı ç akradı r – altı varlı k merkezi. Yedinci dinlenmedir: Biri eve geldi, biri dinlenir. Bu alegori iyi anlaş ı lmadı . Hristiyanlar ve özellikle Hristiyan ilahiyatç ı lar asla ç ok derine inmezler. Anlayı şları yüzeysel kalı r - en fazla mantı klı ,

Machine Translated by Google

teorik, ama asla gerç ek noktaya dokunmaz. Tanrı dünyayı yarattı : önce maddeyi yarattı ve en son insanı yarattı . Beş gün boyunca dünyadaki diğ er her ş eyi - maddeyi, hayvanları , kuş ları - yarattı , ardı ndan altı ncı günde insanı yarattı . Ve altı ncı günün son anı nda kadı nı yarattı . Ş imdi bu ç ok sembolik: kadı n son yaratı mdı r - erkek bile son değ ildir. Ve alegori daha da güzel ç ünkü kadı nı erkekten yarattı ğ ı nı söylüyor. Bu, kadı nı n erkeğ in arı tı lması , daha saf bir form olduğ u anlamı na gelir.

Birincisi: kadı n sezgi, ş iir, hayal gücü demektir. İ nsan irade, nesir, mantı k, akı l demektir. Bunlar sembollerdir: erkek saldı rgan bir nitelik, kadı n ise alı cı lı k anlamı na gelir. Alı cı lı k en yüksektir. İ nsan, mantı k, muhakeme demektir. analiz, felsefe; kadı n din, ş iir, hayal gücü demektir – daha akı cı , daha esnek. İ nsan Tanrı ile savaş ı yor.
Bilim tamamen erkek bir yan üründür - savaş an, mücadele eden, fethetmeye ç alı ş an insan. Kadı n asla kavga etmez; sadece hoş karş ı lar, bekler, teslim olur.

Ve Hı ristiyan alegori, Tanrı 'nı n önce insanı yarattı ğ ı nı söyler. Erkek, hayvanlar aleminde en yüksektedir - ancak insanlı k söz konusu olduğ unda, kadı n daha yüksektir. Hı ristiyan ilahiyatç ı lar bunu kesinlikle yanlı ş bir ş ekilde yorumladı lar - erkek ş ovenist bir ş ekilde yorumladı lar. İ nsanı n daha önemli olduğ unu düş ünüyorlar, bu yüzden önce Tanrı insanı yarattı . O zaman hayvanlar daha da önemli olmalı ! Mantı k yanlı ş . Erkeğ in gerç ek olduğ unu düş ünürler, kadı n sadece bir ektir. Son anda Tanrı bir ş eyin eksik olduğ unu hissetti ve erkekten bir kemik ç ı kardı ve kadı nı yarattı .
Kadı nı n ç ok önemli olduğ u düş ünülmemelidir - sadece bir yardı mcı , sı rf erkek kendini iyi hissetsin diye, yoksa yalnı z kalacaktı r. Hikaye öyle bir ş ekilde analiz ediliyor ki, kadı n erkekten daha az önemliymiş gibi görünüyor - sadece erkeğ in oynayabileceğ i bir oyuncak, aksi takdirde erkek yalnı z kalacak. Tanrı insanı o kadar ç ok sevdi ki, onun üzgün ve yalnı z olacağ ı nı düş ündü. Hayı r, bu doğ ru değ il.
Hayal gücü ancak irade teslim edildiğ inde gelir. İ rade olan aynı enerji hayal olur ve saldı rganlı k haline gelen aynı enerji alı m olur ve savaş an aynı enerji iş birliğ i olur. Öfke olan aynı enerji ş efkate dönüş ür.

Merhamet öfkeden doğ ar; o öfkenin arı tı lması dı r, öfkeden daha yüksek bir senfonidir. Aş k seksten doğ ar; daha yüksek bir eriş imdir, daha saftı r.

Machine Translated by Google

Tanrı kadı nı erkeğ i yarattı ktan sonra yarattı ç ünkü kadı n ancak sonradan yaratı labilir. Önce ham enerjiyi yaratmalı sı n ve sonra onu rafine edebilirsin. İ yileş tirme önce gelemez. Ve bu alegoride bir mesaj var - her erkeğ in yedinciye ulaş madan önce kadı nsı olması gerektiğ i. Bu altı ncı merkezde. Yogada altı ncı merkeze agya ç akra denir - iradenin merkezi anlamı na gelir. Agya düzen, emir demektir. O en güç lü merkezdir, altı ncı dı r ve ç oğ u orada sı kı ş ı p kalı r. Sonra ruhsal enerjilerle oynamaya ve aptalca ş eyler yapmaya devam ederler. Altı ncı merkezde erkeğ in kadı na dönüş mesi ve tüm iradesinin tek bir ş ey iç in kullanı lması , yani teslim olması gerekir. Teslim olmak dünyadaki en büyük ş eydir; ve bu ancak irade gücünüz varsa yapı labilir – sı radan değ il, olağ anüstü irade.

Normalde teslim olan insanları n zayı f olduğ unu düş ünürsünüz – yanı lı yorsunuz. Sadece ç ok güç lü insanlar teslim olabilir, teslimiyetin güce, büyük güce ihtiyacı vardı r. Zayı flı ktan teslim olursan, teslimiyetin anlamsı z, acizdir. Eğ er gücünüzden teslim olursanı z, teslimiyetinizin anlamı , önemi vardı r. Altı ncı merkezde, irade nihai odak noktası na geldiğ inde teslimiyet mümkündür. İ radeden teslimiyet yaratı lı r: Tanrı erkekten kadı nı yarattı .

Altı ncı merkezde... Ş imdi beyin cerrahları na sorarsanı z, onlar da benimle aynı fikirde olacaklar – beynin iki yarı küreye ayrı ldı ğ ı nı söylüyorlar: erkek ve kadı n, sol ve sağ . Sol beyin erkek, sağ beyin kadı ndı r. Sağ beyin sol el ile bağ lantı lı dı r; bu yüzden sol el takdir edilmiyor - hatta kı nanı yor. Sağ el, sol beyinle iliş kilidir - bu nedenle, sağ sağ , sol yanlı ş gibi görünmektedir. Erkek egemen bir dünya, erkek egemen bir dünya.

Sağ el erkeğ in, sol el ise kadı nı n sembolüdür. Ve kafanı z iki yarı m küreye bölünmüş tür.

Ş air, mantı kç ı dan farklı olarak kafası nı n farklı bir bölümünden iş lev görür. Ş air daha kadı nsı dı r. Büyük ş airlere bakarsanı z, harika bir kadı nlı k, zarafet, güzellik, bir ç ekicilik, muazzam bir ç ekicilik, bir karizma, kadı nsı bir karizma bulmanı z sadece bir tesadüf değ ildir. Ressamlara bakarsanı z, onları biraz kadı nsı bulacaksı nı z; elbiseleri, uzun saç ları , yürüyüş biç imleri daha kadı nsı .

Ben duydum...

Machine Translated by Google

Hindistan'da çok merhametli bir bodhisattva vardı ama Budizm Çin'e ulaştığında onun insan olabileceğine inanamadılar: Bir insanda böyle bir şefkat nasıl olabilir? Bu yüzden onun bir kadın olarak heykellerini yaptılar. Bu heykellere Kuan Yin deniyor ve hala tapılıyorlar. Hikaye güzel.

Buda'nın mesajını Çin'e taşıyan Budist rahipler, açıklayın: "Sen aptalsın. Bu bir kadın değil, bir erkek."

Ancak heykeltıraşlar, "Yapamayız. Anladığımız kadarıyla böyle bir şefkat bir erkekte değil, sadece bir kadında mümkündür." Yani bir tasvir ettiler Kadın.

Hikaye çok önemli. Buda bir erkekten çok bir kadına benziyor - yüzü, zarafeti. Altıncı merkez teslim edildi. Mantık aşka, argüman duyguya teslim oldu; saldırganlık karşılama haline geldi. Çatışma iş birliğine dönüştü. Artık parça ile bütün arasında bir mücadele yoktur; parça bütünle birlikte akıyor, parça bir salıverme halinde – bütün ona sahip oldu.

Tanrı'nın önce erkeği, sonra da kadını erkekten yarattığına ilişkin Hıristiyan alegorisinin anlamı budur. Bu, dişil niteliklere muazzam bir saygı göstermek içindir: onlar erkekten üstündürler, erkekten çıkarlar, erkekten çiçek açarlar. Ve sonra, yedinci gün Tanrı dinlendi. Eve geldiğinde başka ne yapabilirsin? Sahasrar dinlenmenin merkezidir, mutlak dinlenme – geldiniz; şimdi gidecek bir yer yok.

En alttaki - muladhar - huzursuzluğun merkezidir, en yükseği dinlenmenin merkezidir ve bu ikisi arasında yedi bölüm vardır. Onlara yedi renk diyebilirsiniz – evet, insan bir gökkuşağıdır. Veya onlara yedi nota müzik diyebilirsiniz. Doğu müziği sesi yedi notaya böler: sa, re, ga, ma, pa, dha, ni - bunlar yedi temel notadır. Ve bu yedi temel notadan tüm müzik yaratılır – tamamı senfoni, tamamı melodi, tamamı şarkı, tamamı dans.

Unutmayın, yedi çok önemli bir sayıdır.

Ve bir şey daha: Daha modern ve çağdaş olmak için bu yedi merkezi bu şekilde bölmek istiyorum. İlk ben akılsızlık diyorum . Zihin yok, zihnin derin uykuda olduğu anlamına gelir – muladhar. Oradadır, ama o kadar derin uykudadır ki, onu algılayamazsınız bile. Bir kayada, Tanrı derin bir uykudadır. İnsanda biraz uyanık hale geldi - sadece biraz uyanık, çok değil. bir kayada o

Machine Translated by Google

hı zlı uyuyor, horluyor. Dikkatli dinlerseniz horlamayı duyacaksı nı z – Tanrı horlaması . Bu yüzden kayalar ç ok güzel - ç ok derin sessiz, kargaş a yok, endiş e yok, gidecek hiç bir yer yok. Buna akı lsı zlı k diyorum.
Akı lsı zlı kla onları n akı ları olmadı ğ ı nı kastetmiyorum ; Sadece zihnin henüz tezahür etmediğ ini kastediyorum. Zihin tohumda bekliyor, zihin uyanmaya hazı rlanı yor, zihin hazı rlanı yor, zihin dinleniyor. Er ya da geç sabah olacak ve kaya bir kuş olacak ve uç maya baş layacak veya bir ağ aç olacak ve ç iç ek aç maya baş layacak.

Bilinç dı ş ı zihin dediğ im ikinci durum . Ağ aç larda zihin oradadı r – kaya gibi değ il, Tanrı kayadan biraz farklı olmuş tur. Bilinç li değ il, bilinç siz. Ağ aç lar hisseder – hissettiklerini hissedemezler ama hissederler. Farkı dinleyin. Bir ağ aca ç arptı ğ ı nı zda hisseder ama hissettiğ ini hissedemez. Bu kadar farkı ndalı k oluş madı .
Duygu geldi, ağ aç hassas. Ve ş imdi, ağ aç ları n son derece hassas olduğ unu kanı tlayan modern deneyler var.

Ben buna bilinç dı ş ı zihin diyorum. Zihin oradadı r – neredeyse uykudayken olduğ u gibi. Sabah güzel bir gece olduğ u hatı rlanı r: "Derin uyudum, uyku ç ok derindi." Ama ası l uykunun ne zaman gerç ekleş tiğ ini değ il, sabahları hatı rlarsı nı z; daha sonra geriye dönük olarak hatı rlarsı nı z. Zihin uykudaydı ama o anda ç alı ş mı yordu; yalnı zca geriye dönük olarak, daha sonra ç alı ş ı r. Sabah hatı rlarsı nı z – güzel bir gece, ne kadar rahatlatı cı ve doygun bir gece, ne kadar derin bir sessizlik ve ne kadar mutluluk – ama sabah onu tanı rsı nı z.

Üç üncü durum bilinç altı zihindir. Bilinç altı zihin kuş larda, hayvanlardadı r. Rüya gibi. Bir rüyada, uykunda olduğ undan biraz daha bilinç li olursun. Diyelim ki kayalar komada; sabah uykunun ne kadar derin olduğ unu hatı rlayamayacaklar - bu bir koma. Ağ aç lar uykuda; uyandı kları nda hatı rlayacaklardı r. Kuş lar ve hayvanlar rüya görüyor - insanlı ğ a ç ok yakı nlar. Ben buna bilinç altı zihin diyorum.

Dördüncüsü bilinç li zihin diyorum . Adamı n olduğ u yer orası . Çok bilinç li değ il; sadece bir titreme, sadece küç ük bir bilinç dalgası - ve bu da ancak ç ok büyük bir tehlike iç inde olduğ unuzda olur, aksi halde olmaz. Biri aniden gelip sizi bir hanç erle öldürmeye hazı r olursa, bilinciniz aç ı lı r. O anda muazzam bir farkı ndalı k, zeka, parlaklı k olacak. Düş ünmek duracaktı r. Bir alev olacaksı n. Sadece

Machine Translated by Google

nadir anlarda gerçekten bilinçli oluyor musunuz; Aksi takdirde, neredeyse bir somnambulist gibi hareket edersiniz.

Ben duydum...

1959'da Fransız kasabası Vienne'de iki ayyaş sokağa açılan bir kapının olduğunu düşündükleri bir kapıyı açtılar. Aslında dört kat yukarıda bir odanın penceresiydi. Dudaklarında neşeli bir şarkıyla kol kola, pervazın üzerinden aşağıdaki sokağa yürüdüler.

Patlamaları duyan ve yardıma koşan bir polis memuru, onların hâlâ şarkı söylerken ve açıkçası mükemmel durumdayken kariyerlerini sürdürüp uzaklaşmalarını izlerken şaşkına dönmüştü. "Adımı mı sizi kaçırdık" diye açıkladılar.

Hiç farkında değillerdi. Bilselerdi ödebilirlerdi.
Farkında değillerdi; sadece bir adımı atladıklarını düşündüler. Dört hikaye!

Ve bu sizin durumunuz da. Bütün hayatın neredeyse bir ayyaşın hayatı. Bir oraya bir buraya tökezlemeye devam edersin, bir şurayı, bir şurayı atlayarak. Tüm hayatınız sefalet üstüne sefalet, tökezleme, birbirinize çarpmadan başka bir şey değil. Buna aşk diyebilirsin ama olan sadece birbirine çarpmak. Sefalet yaratır.

Sadece bilinç ecstasy verebilir. Ecstasy bilincin gölgesidir. Bu, normal olarak insanların yaşadığı ve ödediği üdördüncü aşamadır. Bu tam bir israf. Taşlar affedilebilir ve ağaçlar affedilebilir ve kuşlar affedilebilir, ama insan değil - çünkü ilk bakışta sizin varsınız: şimdi onu büyütmek, daha sağlam hale getirmek, daha güçlü hale getirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Bir kayaya "kaçırdın" diyemezsin ama bir adama "kaçırdın" diyebilirsin.

İnsan tek sorumlu hayvandır - sorulabilir, cevaplaması gerekecektir: sorumluluğun anlamı budur. Bir gün Tanrı'ya ya da bu varoluşun merkezine ya da varoluşun kendisine cevap vermek zorunda kalacak: "Nasıl kaçırdın? Size ilkel bir başlangıç verildi, onu büyütebilirdiniz. Sana tohum verildi, çiçek açabilirdin. Neden özledin?"

İşte insanın kaygısı, ıstırabı, titremesi, ıstırabı – çünkü insan bu dünyada kendinden geçmiş olabilen, bilinçli mutluluğa ulaşabilen, doyumsuz olabilen tek hayvandır.

Machine Translated by Google

anand: kim hakikat, bilinç , varlı k olabilir, kim mutluluk olabilir, kim nihai hale gelebilir.

Beş incisini bilinç altı zihin olarak adlandı rı yorum. Dördüncü aş amada – bilinç li zihin – bilinciniz sadece ç ok titrek bir ş eydir, ç ok anlı ktı r. Kararlı lı ğ ı yoktur, gelir gider ve sizin gücünüzün ötesindedir; gerektiğ inde hatı rlayamazsı n. Bütün dinler bilinç li ve süperbilinç li zihin arası nda bulunur. Tüm yoga teknikleri, tüm teknikler, bilincinizi süper bilince dönüş türmekten baş ka bir ş ey değ ildir. Gurdjieff buna kendini hatı rlama diyor. Kabir buna Surati Yoga diyor – surati aynı zamanda hatı rlamak anlamı na da geliyor. İ sa tekrar tekrar diyor ki: "Dikkat edin! Uyanı k olmak! İ zlemek!" Buda der ki: "Uyanı k olun." Krishnamurti farkı ndalı ktan bahsetmeye devam ediyor; kı rk yı ldı r tek bir ş eyden bahsediyor o da farkı ndalı k. Tek kelime tüm mesajdı r: bu kelime bilinç li zihin ile süperbilinç li zihin arası ndaki köprüdür.

Bilinciniz iç inizde sabit bir faktör, iç inizde bütünleş miş bir faktör, iç inizde kristalize bir faktör haline geldiğ inde ve ona güvenebilirsiniz.... Ş u anda, ona güvenemezsiniz. Çok bilinç li bir ş ekilde ilerliyorsunuz ve biri size ç arpı yor – hemen bilinç yok oluyor; güvenilir değ il. Biri basit bir kelime söyler, biri size "Aptal mı sı n?" der. - ve bilinç gitti. Sadece aptal kelimesi ve gözlerin kan ç anağ ı ve sen öldürülmeye ya da öldürmeye hazı rsı n.

Çok, ç ok uyanı k ve farkı nda gibi görünen insanlar bile, durumlardan kaç tı kları iç in sadece tetikte ve farkı nda olabilirler. Onları n uyanı klı ğ ı gerç ek değ il. Himalayalara gidebilirsin, bir mağ arada oturabilirsin - kimse sana aptal demeye gelmez. Kim sana aptal demek iç in bir Himalaya mağ arası na gelmeye zahmet edecek? Tabii ki kı zmayacaksı n. Bir Himalaya mağ arası ndaki farkı ndalı k durumunuz ç ok değ erli değ il ç ünkü bunun iç in bir test yok, onu yok etme imkanı yok. Dolayı sı yla Kabir ş öyle der: "Dünyada olun. Dünyadan olma, dünyada ol, dünyada yaş a." Her ş eyin sizi bilinç sizliğ e ittiğ i ve herkesin bilinç li olmanı za yardı mcı olduğ u sı radan durumlarda yaş ayı n.

Anlarsanı z, dünya sizi daha bilinç li kı lmak iç in Tanrı 'nı n harika bir aracı dı r. Düş manı nı z dostunuzdur ve lanetler nimettir ve talihsizlikler talihe dönüş ebilir. Sadece tek bir ş eye bağ lı dı r: Eğ er farkı ndalı ğ ı n anahtarı nı biliyorsanı z. O zaman her ş eyi altı na ç evirebilirsin. Biri size hakaret ettiğ inde, uyanı k kalmanı z gereken an budur.
Karı n baş ka birine baktı ğ ı nda ve sen incindiğ inde, iş te bu

Machine Translated by Google

tetikte olma anı . Üzgün, kasvetli, depresif hissettiğ inizde, tüm dünyanı n size karş ı olduğ unu hissettiğ inizde, uyanı k olmanı z gereken an budur.
Etrafı nı z karanlı k bir gece tarafı ndan sarı ldı ğ ı nda, ı ş ı ğ ı nı zı n yanmaya devam ettiğ i andı r. Ve tüm bu durumlar yardı mcı olacaktı r - bunun iç indir.

Bilinç li zihinden süper bilinç li zihne tüm yoga, meditasyon, dua, farkı ndalı ktı r. Bilinç altı zihin entegre bir fenomendir, ancak yine de bazen onu kaybedersiniz. Normalde uyanı kken değ il ama uyurken kaybedebilirsin. Süper bilinç altı zihin, uyanı kken ve bazen rüyalarda bile hatı rlayabilirsin - ama derin uykuda değ ilken sana yardı m edecek. Krishna Gita'da, "Bütün dünya uyurken bile yogi uyanı ktı r" dediğ inde, altı ncı , süper bilinç li zihin dediğ im daha yüksek bir duruma iş aret ediyor . O zaman kiş i uyurken bile uyanı k kalı r; derin uykudadı r, ancak farkı ndalı k orada kalı r. Bu altı ncı . Ve bu altı ncı dan yedinci kendiliğ inden büyür - bunun iç in hiç bir ş ey yapmanı z gerekmez.

O yedinci daireyi tamamlamak iç in yine zihinsizlik diyorum . Birincisi bir kayanı n akı lsı zlı ğ ı ve sonuncusu bir Tanrı 'nı n akı lsı zlı ğ ı dı r. Bu birliğ i göstermek iç in tanrı ları taş tan yonttuk. Bu birliğ i, bu ç emberin tamamlandı ğ ı nı göstermek iç in, taş ı n ilk ve Tanrı 'nı n son olduğ unu ve ikisinin bir yerde buluş tuğ unu göstermek iç in Tanrı 'nı n taş heykellerini yaptı k. Yine, zihinsizlik – buna ruh, Tanrı , aydı nlanma, nirvana, kurtuluş ya da ne demeyi seç erseniz seç in.

Bunlar yedi aş amadı r. Ve bu bir erkeğ in gökkuş ağ ı dı r.
Bir ş ey daha var, o da: tek bir rengi reddetmek gerekmiyor. Tüm renkler gökkuş ağ ı nda emilmeli ve müziğ in tüm notaları , müziğ in yedi notası nı n tümü melodinin bir parç ası olmalı ve muladhar'dan sahasrar'a tüm bu yedi ç akranı n bir birlik haline gelmesi gerekiyor. Bazı ç akraları inkar etmek zorunda değ ilsiniz ç ünkü o inkar edilen ç akra asla bütün olmanı za izin vermez - ve bütün olmayan biri asla kutsal olamaz.
Hepsinin bir hiyerarş i, bir birlik oluş turması gerekiyor; hepsi birine ait olmalı merkez.

Gerç ek bir din adamı , kayadan Tanrı 'ya, bu uç ta akı lsı zlı ktan diğ er uç ta akı lsı zlı ğ a kadar tüm gökkuş ağ ı nı yaş ar. O tüm spektrumdur. Hayatı eksiksiz yaş ı yor. Hiç bir ş ey inkar edilmez, her ş ey kullanı lı r.
Hiç bir ş ey reddedilmez; bir ş ey sarsı cı bir not gibi geliyorsa, bu sadece

Machine Translated by Google

henüz kullanamadığınızanlamına gelir. Kullanılabilir, zehir tıbbi olabilir - onu nasıl dönüştüreceğinizi bilmek zorundasınız. Ve bazen nektar nasıl kullanılacağını bilmiyorsanız zehirli olabilir.

Öfkeyi nasıl kullanacağını bilirsen, öfkenin sana varlığın keskinliğini verdiğini göreceksin - sanki biri kılıcı bilemiş gibi. Doğru kullanılan öfke size bir keskinlik, bir parlaklık, muazzam bir canlılık verir. Doğru şekilde kullanılan seks sizi o kadar sevgiyle doldurur ki herkesle paylaşmaya devam edebilirsiniz ve asla tükenmez. Doğru kullanılan seks, kendinize yeniden doğuş sağlar. Normalde çocukları çoğaltır; olağanüstü bir şekilde, en içteki varlığınızı yeniden üretir.

Size söyleyeyim, sahip olduğunuz her şey kullanılmalıdır - hiç bir şey işe yaramaz. Hiç bir şeyi atmayın yoksa bir gün tövbe edersiniz. Hepsi kullanılmalıdır. Sadece daha anlayışlı, daha dikkatli olun; daha fazla farkında olun ve içsel varlığınızı ve onları daha yüksek bir uyuma nasıl getireceğinize bakmaya başlayın – hepsi bu. Şu anda bir kalabalıksınız. Şu anda bir birey değilsin. Sen gökkuşağı değilsin - tüm renkler ayrı boyutlarda düşüyor, birbirinden uzaklaşıyor; onların bir merkezi yok. Şu anda sen bir gürültüsün, müzik değil - ama unutma, tüm notalar gürültüde mevcut. Yeniden düzenlenip, daha iyi, estetik, sanatsal bir şekilde düzenlenerek güzel müzikler haline gelecekler. Tek gereken, varlığınıza derin bir estetik bakış.

Machine Translated by Google

Bölüm 3: Çakraları ve Kundalini'yi Anlamak

Hiç bir teorik bilgi hiç bir zaman yardımcı olmaz ve kundalini'nin anatomik görselleştirilmesi meditasyon için gerçekten anlamlı değildir. Bunu söylediğimde, kundalini veya çakra diye bir şeyin olmadığını kastetmiyorum. Kundalini orada, çakralar orada ama hiç bir bilgi hiç bir şekilde yardımcı olmuyor. Aksine engel olabilir. Birçok nedenden dolayı bir engel haline gelebilir.

Bunun bir nedeni, kundalini veya biyoenerjinin ezoterik yolları - elan vital'in iç yolları - hakkındaki herhangi bir bilginin genelleştirilmiş olmasıdır. Kişiden kişiye farklılık gösterir; kök aynı olmayacak. A ile bir şey olacak, B ile farklı olacak, C ile farklı olacak.

İç yaşamın bir bireyselliği vardır, bu yüzden teorik bilgi yoluyla bir şey edindiğinizde bu size yardımcı olmayacaktır – engel olabilir – çünkü bu sizinle ilgili değildir. Seninle ilgili olamaz. Sadece içeri girdiğinde kendin hakkında bilgi sahibi olacaksın.

Çakralar vardır, ancak sayısı her bireye göre değişir. Birinin yedisi olabilir, birinin dokuzu olabilir; daha fazlasına sahip olabilir, daha azına sahip olabilir. Bu kadar çok farklı geleneğin gelişmesinin nedeni budur.

Budistler dokuz çakradan, Hindular yedi çakradan, Tibetliler dört çakradan bahseder - ve hepsi doğru!

Kundalini'nin kökü, kundalini'nin geçtiği geçitte her bireyde farklıdır. Ne kadar çok girerseniz, o kadar bireysel olursunuz. Örneğin, yüzünüz vücudunuzun en bireysel kısmıdır ve yüzde gözler daha da bireyseldir. Yüz, vücudun diğer bölümlerinden daha canlıdır; bu yüzden bireysellik kazanır. Belli bir yaşta, özellikle de cinsel olgunlukta, yüzünüzün aşağı yukarı tüm yaşam boyunca devam edecek bir şekil almaya başladığını fark etmemiş olabilirsiniz. Cinsel olgunluktan önce yüz çok değişir, ancak cinsel olgunlukta bireyselliğiniz sabitlenir ve bir kalıp verilir ve şimdi yüz aşağı yukarı aynı olacaktır.

Gözler yüzden bile daha canlı ve o kadar bireyseller ki her an değişiyorlar. Kişi aydınlanmaya ulaşmadıkça, gözler asla sabit değildir. Aydınlanma bir başka olgunluk türüdür.

Cinsel olgunlukla yüz sabitlenir, ancak gözlerin sabitlendiği başka bir olgunluk daha vardır. Buda'nın gözlerinde herhangi bir değişiklik göremezsiniz: bedeni yaşlanacak, ölecek ama gözleri yaşlanacak.

Machine Translated by Google

aynı olmaya devam et. Bu göstergelerden biri oldu. Birisi nirvanaya ulaş tı ğ ı nda, gözler, insanı n ona gerç ekten ulaş ı p ulaş madı ğ ı nı dı ş arı dan birinin bilebileceğ i tek kapı dı r. Ş imdi gözler hiç değ iş miyor. Her ş ey değ iş ir ama gözler aynı kalı r. Gözler iç dünyanı n ifadesidir.

Ancak kundalini hala daha derindir.

Hiç bir teorik bilgi yardı mcı olmaz. Biraz teorik bilgiye sahip olduğ unuzda, onu kendinize empoze etmeye baş larsı nı z. Her ş eyi size öğ retildiğ i gibi görselleş tirmeye baş larsı nı z, ancak bunlar sizin bireysel durumunuza uymayabilir. Sonra ç ok fazla kafa karı ş ı klı ğ ı yaratı lı r.

Kiş i ç akraları hissetmeli , onları bilmemeli. Hissetmek zorundası n; kendi iç inizde hissediciler göndermelisiniz. Sadece ç akraları nı zı , kundalini'nizi ve geç iş ini hissettiğ inizde yardı mcı olur; aksi takdirde faydası olmaz. Aslı nda bilgi, iç dünya söz konusu olduğ unda ç ok yı kı cı olmuş tur. Ne kadar ç ok bilgi edinilirse, gerç ek, otantik ş eyleri hissetme olası lı ğ ı o kadar az olur.

Bildiklerini kendine empoze etmeye baş larsı n. Biri, "İ ş te ç akra, burası merkez" derse, ç akranı zı o noktada görselleş tirmeye baş larsı nı z; ve hiç orada olmayabilir. Sonra hayali ç akralar yaratacaksı nı z. oluş turabilirsiniz; aklı n kapasitesi vardı r. Hayali ç akralar yaratabilirsiniz ve sonra, hayal gücünüz sayesinde, kundalini olmayacak, basit hayal gücü olacak bir akı ş baş layacak – tamamen yanı ltı cı , rüya gibi bir fenomen.

Bir kez merkezleri görselleş tirip hayali bir kundalini yaratabildiğ inizde, o zaman her ş eyi yaratabilirsiniz. Ardı ndan hayali deneyimler gelecek ve iç inizde ç ok sahte bir dünya geliş tireceksiniz. Olmayan dünya bir yanı lsamadı r ama iç inde yaratabileceğ iniz kadar yanı ltı cı değ ildir.

İ ç eride olan her ş ey mutlaka gerç ek veya doğ ru değ ildir, ç ünkü hayal gücü de iç eride, rüyalar da iç eride. Zihnin bir yetisi vardı r - ç ok güç lü bir yeti - hayal etme, yanı lsamalar yaratma, yansı tma. Bu nedenle, ç akraları n, kundalini'nin tamamen farkı nda olmadan meditasyona devam etmek iyidir. Onlara rastlarsan, o zaman iyidir. Bir ş eyler hissetmeye gelebilirsin; ancak o zaman sor. Bir ç akranı n ç alı ş tı ğ ı nı hissetmeye baş layabilirsiniz, ancak önce duygunun gelmesine izin verin. Enerjinin yükseldiğ ini hissedebilirsiniz, ancak önce duygunun gelmesine izin verin. Hayal etmeyin, düş ünmeyin, önceden anlamak iç in herhangi bir entelektüel ç aba göstermeyin; önseziye gerek yok. Sadece gerekli değ il, aynı zamanda olumlu olarak zararlı dı r.

Machine Translated by Google

Ve baş ka bir ş ey: kundalini ve ç akralar sizin anatominize, fizyolojinize ait değ ildir. Çakralar ve kundalini süptil bedeninize, sukshma sharira'nı za aittir, bu bedene, kaba bedene değ il. Tabii ki, karş ı lı k gelen noktalar var. Çakralar sukshma sharira'nı zı n bir parç ası dı r, ancak fizyolojiniz ve anatominiz onlara karş ı lı k gelen noktalara sahiptir. Bir iç ç akra hissederseniz, ancak o zaman ilgili noktayı hissedebilirsiniz; aksi takdirde tüm vücudu inceleyebilirsin ama ç akralar gibisi bulunamaz.

Kaba bedeninizin kundalini ve ç akralar gibi bir ş eye sahip olduğ una dair tüm konuş malar ve tüm sözde kanı tlar ve tüm bilimsel iddialar saç malı ktı r, mutlak saç malı ktı r. Karş ı lı k gelen noktalar vardı r, ancak bu noktalar yalnı zca gerç ek ç akraları hissettiğ inizde hissedilebilir. Kaba bedeninizin diseksiyonu ile hiç bir ş ey bulunamaz; hiç birş ey yok. Yani soru anatomi değ il.

Bir ş ey daha: ç akralardan geç mek gerekli değ ildir. Bu gerekli değ il; sadece onları atlayabilir. Aydı nlanmadan önce kundalini hissetmeniz de gerekli değ ildir. Olgu, düş ündüğ ünüzden ç ok farklı . Kundalini yükseldiğ i iç in hissedilmez; kundalini sadece ç ok net bir geç iş iniz yoksa hissedilir. Geç iş tamamen aç ı ksa, enerji akar ama hissedemezsiniz.

Orada akı ş a direnen bir ş ey olduğ unda hissedersin. Enerji yukarı doğ ru akı yorsa ve geç itte tı kanı klı klar varsa, ancak o zaman hissedersiniz. Yani daha fazla kundalini hisseden kiş i gerç ekten tı kanmı ş tı r: Geç itte birç ok blok vardı r, bu yüzden kundalini akamaz.

Direnç olduğ unda kundalini hissedilir. Direnç olmadı kç a enerjiyi doğ rudan hissedemezsiniz. Elimi hareket ettirirsem ve direnç olmazsa hareket hissedilmez. Hareket, hava direndiğ i iç in hissedilir, ancak bir taş ı n direndiğ i zamanki kadar hissedilmez; o zaman hareketi daha fazla hissedeceğ im. Ve bir boş lukta hareketi hiç hissetmeyeceğ im - bu yüzden görecelidir.

Buda kundalini hakkı nda hiç konuş madı . Vücudunda kundalini olmadı ğ ı iç in değ il, ama geç it o kadar aç ı ktı ki direnç yoktu. Bu yüzden hiç hissetmedi. Mahavira kundalini hakkı nda hiç konuş madı . Bu nedenle, ç ok yanlı ş bir fikir yaratı ldı ve sonra Mahavira'yı takip eden Jainas, kundalini'nin tamamen saç malı k olduğ unu, benzerinin olmadı ğ ı nı düş ündü. Böylece, Mahavira'nı n kendisi hissetmediğ i iç in

Machine Translated by Google

kundalini, yirmi beş yüzyıllık Jaina geleneğinin var olmadığını iddia ederek onu inkar etmeye devam etti. Ama Mahavira'nın bundan bahsetmemesinin nedeni çok farklıydı. Vücudunda blok olmadığı için hiç hissetmedi.

Bu yüzden kundalini hissetmeniz gerekmez. Bunu hiç hissetmeyebilirsiniz. Ve eğer kundalini hissetmiyorsanız, o zaman çakraları atlarsınız çünkü çakraların çalışması na sadece blokları kırmak için ihtiyaç vardır.
Aksi takdirde, bunlara ihtiyaç yoktur.

Bir blokaj olduğunda ve kundalini bloke olduğunda, bloke olmuş kundalini nedeniyle yakındaki çakra hareket etmeye başlar. Dinamik hale gelir. Çakra bloke olan kundalini nedeniyle hareket etmeye başlar ve o kadar hızlı hareket eder ki, hareket nedeniyle bloğu kıran belirli bir enerji oluşur.

Geçit açıksa, çakraya gerek yoktur ve asla hiç bir şey hissetmezsiniz. Gerçekten, çakraların varlığı sadece size yardım etmek içindir. Kundalini engellenirse, yardım hemen yakındadır. Bazı çakralar bloke edilen enerjiyi alacaktır. Enerji daha fazla hareket edemezse geri düşer.
Geri düşmeden önce çakra enerjiyi tamamen emecek ve kundalini çakrada hareket edecektir. Hareket yoluyla enerji daha canlı hale gelir, daha canlı hale gelir ve tekrar bloğa geldiğinde onu kırabilir. Yani bu sadece bir düzenleme, bir yardım.

Kundalini hareket ederse ve blok yoksa, o zaman hiç bir çakrayı hissetmezsiniz. Bu nedenle birisi dokuz çakra hissedebilir, bir başkası on çakra hissedebilir ve bir başkası sadece üç veya dört veya bir veya hiç hissedebilir. Duruma göre değişir. Aslında sonsuz çakralar vardır ve kundalini'nin her hareketinde, her adımında bir çakra yardımcı olmak için yanındadır. Yardım gerekirse verilebilir.

Bu yüzden teorik bir tanışıklığın yararlı olmadığında ısrar ediyorum. Ve meditasyon aslında kundalini ile hiç ilgilenmez. Kundalini gelirse, bu başka bir şeydir ama meditasyonun bununla hiç bir ilgisi yoktur. Meditasyon, kundalini'den bahsetmeden bile açıklanabilir; gerek yoktur. Ve kundalini'den bahsetmek, meditasyonu açıklamak için daha da fazla çelişki yaratır. Meditasyon doğrudan açıklanabilir; çakralarla uğraşmanıza gerek yok, meditasyonla başlıyorsunuz. Geçit tıkalıysa, kundalini hissedebilirsiniz ve çakralar orada olacaktır, ancak bu tamamen istemdışıdır. Bunun istemdışı olduğunu hatırlamalısınız; senin iradene hiç gerek yok.

Machine Translated by Google

Yol ne kadar derinse, o kadar isteksizdir. Elimi hareket ettirebilirim – bu gönüllü bir yoldur – ama kanı mı hareket ettiremiyorum. Deneyebilirim. Yıllarca süren eğitim, bir kişi iyi kan dolaşımını gönüllü hale getirebilir – hatha yoga bunu yapabilir; yapıldı, imkansız değil, ama boşuna. Sadece kanın hareketini kontrol etmek için otuz yıllık eğitim anlamsız ve aptalca çünkü kontrol ile hiç bir şey gelmiyor. Kan dolaşımı istemdışıdır; senin iradene gerek yok. Yiyeceği alırsın ve iç eri girdiği anda iradene ihtiyaç kalmaz: Vücut mekanizması, vücut mekanizması kontrolü ele alır ve ne gerekiyorsa onu yapmaya devam eder. Uykunuz isteğe bağlı değildir, doğumunuz isteğe bağlı değildir, ölümünüz isteğe bağlı değildir. Bunlar istemdışı mekanizmalardır.

Kundalini hala daha derindir, ölümünüzden daha derindir, doğumunuzdan daha derindir, kanından daha derindir, çünkü kundalini ikinci bedeninizin dolaşımıdır. Kan, fizyolojik bedeninizin dolaşımıdır; kundalini, eterik bedeninizin dolaşımıdır. Kesinlikle gönülsüzdür; hatta bir hatha yogi bile gönüllü olarak onunla hiç bir şey yapamaz.

Kişi meditasyona girmelidir, sonra enerji hareket etmeye başlar. Sizin tarafınızdan yapılması gereken kısım meditasyondur. Eğer onun derinliklerindeyseniz, o zaman iç sel enerji yukarı doğru hareket etmeye başlar ve akışın değişimini hissedeceksiniz. Pek çok şekilde hissedilecektir: değişim fizyolojik olarak bile bilinebilir.

Örneğin normalde, biyolojik olarak ayakları nızın sıcak, başınızın serin olması iyi bir sağlık belirtisidir. Biyolojik olarak sağlıklı bir işarettir. Tersi olduğunda - ayaklar soğur ve başı sınır - kişi hastalanır. Ama aynı şey kundalini yukarı doğru aktığında da olur: ayaklar soğur.

Gerçekten, ayaklardaki sıcaklık aşağı doğru akan seks enerjisinden başka bir şey değildir. Hayati enerji, kundalini yukarı doğru akmaya başladığı an, bunu seks enerjisi izler. Yukarı doğru akmaya başlar: ayaklar soğur ve başı sınır. Biyolojik olarak ayakların kafadan daha sıcak olması daha iyidir ama ruhen ayakların daha serin olması daha sağlıklıdır çünkü bu enerjinin yukarı doğru aktığının bir işaretidir.

Enerji yukarı doğru akmaya başladığında birçok hastalık oluşmaya başlayabilir, çünkü biyolojik olarak tüm organizmayı rahatsız etmiş olursunuz. Buddha çok hasta öldü, Mahavira çok hasta öldü, Raman Maharshi kanserden öldü; Ramakrishna kanserden öldü. Ve bunun nedeni, bütün

Machine Translated by Google

biyolojik sistem bozulur. Baş ka birç ok neden verilir, ancak bunlar
saç malı k.

Jainalar, Mahavira'nı n hasta olabileceğ ini idrak edemedikleri iç in pek ç ok hikaye yarattı lar. Benim iç in durum tam tersi: Nası l tamamen sağ lı klı olabildiğ ini anlayamı yorum. O olamazdı , ç ünkü bu onun son doğ umu olacaktı ve tüm biyolojik sistemin ç ökmesi gerekiyordu. Binlerce yı ldı r kesintisiz olan bir sistem ç ökmek zorunda kaldı . Sağ lı klı olamazdı ; sonunda ç ok hasta olması gerekiyordu. Ve öyleydi! Ancak takipç ilerinin Mahavira'nı n hasta olduğ unu anlamaları ç ok zordu.

O günlerde hastalı ğ ı n tek bir aç ı klaması vardı . Belirli bir hastalı ktan muzdarip olsaydı nı z, bu, geç miş eylemlerinizin kötü olduğ u anlamı na geliyordu. Mahavira bir hastalı ktan acı ç ekiyorsa, bu onun hâlâ karmik etkisi altı nda olduğ u anlamı na gelirdi. Bu böyle olamazdı , bu yüzden ustaca bir hikaye icat edildi: Mahavira'nı n bir rakibi olan Goshalak, ona karş ı kötü güç ler kullanı yordu. Ama durum hiç de öyle değ ildi.

Biyolojik, doğ al akı ş aş ağ ı doğ rudur; ruhsal akı ş yukarı doğ rudur. Ve tüm organizma aş ağ ı doğ ru bir akı ş iç indir.

Bedende birç ok değ iş iklik hissetmeye baş layabilirsiniz, ancak ilk değ iş iklikler süptil bedende olacaktı r. Meditasyon, kaba olandan sübtil olana bir köprü yaratmanı n sadece bir yoludur. Meditasyon dediğ imde, yalnı zca ş unu kastediyorum: Eğ er kaba bedeninizden atlayabilirseniz – meditasyondan kastedilen budur. Ama bu atlayı ş ı yapmak iç in kaba bedeninizin yardı mı na ihtiyacı nı z olacak; basamak olarak kullanmak zorunda kalacaksı nı z.

Herhangi bir aş ı rı noktadan, atlamayı yapabilirsiniz. Oruç , insanı aş ı rı ya götürmek iç in kullanı lmı ş tı r. Uzun, sürekli oruç ile eş iğ e geliyorsunuz. İ nsan vücudu normalde doksan günlük bir oruç tutabilir, ancak o zaman, vücut tamamen tükendiğ inde, acil durumlar iç in biriken rezervuar tükendiğ inde - o anda iki ş eyden biri mümkündür. Hiç bir ş ey yapmazsanı z ölüm gerç ekleş ebilir, ancak bu anı meditasyon iç in kullanı rsanı z atlama gerç ekleş ebilir.

Hiç bir ş ey yapmazsanı z, sadece oruç tutarsanı z ölüm meydana gelebilir. O zaman intihar olur. İ nsanlı ğ ı n tüm evrimi tarihinde oruç tutmayı herkesten daha derinden deneyen Mahavira, takipç ilerine manevi bir intihara izin veren tek adamdı r. O buna santhara adı nı verdi: her iki ş eyin de mümkün olduğ u o sı nı rdaki nokta. İ ç inde

Machine Translated by Google

bir an, ya ölebilirsin ya da zıplayabilirsin. Bir teknik kullanırsan zıplayabilirsin; o zaman Mahavira, bunun intihar olmadığını, çok büyük bir ruhsal patlama olduğunu söylüyor. Mahavira, cesaretiniz varsa intiharın bile ruhsal ilerlemeniz için kullanılabileceğini söyleyen tek kişiydi – tek kişiydi.

Sınırdaki herhangi bir noktadan atlama mümkündür. Sufiler dansı kullanmışlardır. Kendinizi doğaüstü hissetmeye başladığınız dans ederken bir an gelir. Gerçek bir Sufi dansçısıyla seyirciler bile kendilerini doğaüstü hissetmeye başlar. Vücut hareketleri, ritmik hareketler yoluyla dansçı kısa sürede vücuttan farklı olduğunu, vücuttan ayrı olduğunu hissetmeye başlar. Harekete başlamak gerekir, ancak çok geçmeden vücudun istemsiz bir mekanizması devreye girer.

Başlarsın, ama eğer son da seninse, o zaman dans sıradan bir danstır. Ama başlarsanız ve sonunda sanki dansın arasında bir yerde istemsiz bir mekanizma tarafından ele geçirilmiş gibi hissederseniz, o zaman bir derviş dansına dönüşmüştür. O kadar hızlı hareket edersiniz ki, vücut sallanır ve istemsiz hale gelir.

İşte o noktayı çıldırabileceğiniz ya da zıplayabileceğiniz bir noktadır. Delirebilirsin, çünkü istemsiz bir mekanizma vücut hareketini ele geçirdi. Bu sizin kontrolünüz dışında: hiçbir şey yapamazsınız. Sadece delirebilir ve bu istem dışı hareketten bir daha asla geri dönemeyebilirsiniz. Bu, ya deliliğin ya da atlama tekniğini biliyorsanız meditasyonun olduğu noktadır.

Bu yüzden Sufiler her zaman deli olarak anılmıştır. Deli olarak bilinirler. Normalde çıldırırlar. Bengal'de de Sufilere benzeyen bir mezhep vardır: Baul fakirleri. Köyden köye dans edip şarkı söylerler. Baul kelimesinin kendisi bawla , deli anlamına gelir . Onlar çıldırmış insanlardır.

Delilik birçok kez olur, ancak tekniği biliyorsanız, meditasyon da olabilir. Her zaman eşiğinde olur; bu yüzden mistikler her zaman "kılıç kenarı" terimini kullanmışlardır. Ya delilik olabilir ya da meditasyon olabilir ve her yöntem bedeninizi bir ya da diğerinin mümkün olduğu bir kılıç gibi kullanır.

O halde meditasyona atlamanın tekniği nedir? İkisinden bahsettim: oruç ve dans. Tüm meditasyon teknikleri, sizi atlamayı yapabileceğiniz sınıra itmek içindir, ancak atlamanın kendisi yalnızca çok basit, çok yöntemsiz bir yöntemle yapılabilir.

Machine Translated by Google

Orucun seni ölümün eşiğine getirdiği anda farkında olabilirsen, ölümün geleceği anın farkında olabilirsen, farkında olabilirsen ölüm yoktur. Ve bu sefer ölüm olmadığı gibi, sonsuza kadar da ölüm yok. Atladın! O an o kadar yoğun olduğunda ki, bir saniyede senin ötesinde olacağını biliyorsun, bir saniyenin kaybolması gerektiğini bildiğinde bir daha geri dönemeyeceksin, farkında ol ve sonra atla. Yöntem farkındalıktır.

Ve farkındalık yöntem olduğu için, Zen insanları hiç bir yöntemin olmadığını söylerler. Farkındalık kesinlikle bir yöntem değildir. Bu yüzden Krishnamurti hiç bir yöntemin olmadığını söylemeye devam edecektir.

Elbette farkındalık aslında bir yöntem değildir; ama yine de buna bir yöntem diyorum çünkü eğer farkında olamazsanız, o zaman tam atlamanın mümkün olduğu anda, kaybolursunuz. Yani birisi "Yalnızca farkındalık yapacak" derse, bu on bin kişiden biri için doğru olabilir, ama o kişi ya deliliğin ya da ölümün mümkün olduğu noktaya gelmiş biri olacaktır. Haliyle o noktaya geldi.

Ve diğerleri ile, insanların çoğunluğu, sadece farkındalık hakkında konuşmak işe yaramayacaktır. Öncelikle eğitilmeleri gerekir. Sıradan durumlarda farkında olmak işe yaramaz. Ve sıradan durumlarda farkında olamazsın. Zihnin aptallığının o kadar uzun bir tarihi vardır – onun uyuşukluğu, tembelliği, bilinç sizliği o kadar uzun süredir devam etmektedir ki, sadece Krishnamurti'yi, beni ya da başka birini duymakla asla farkında olmayı umamazsınız. Ve birçok kez farkındalık olmadan yaptığınız şeylerin aynısının farkında olmak zor olacak.

Ofisinize hareket ettiğinizden tamamen habersiz geldiniz: döndünüz, yürüdünüz, kapıyı açtınız.
Tüm hayatın boyunca bunu yaptın. Artık istem dışı bir mekanizma haline geldi; bilincinizden tamamen çıkarılmıştır.

Sonra Krishnamurti, "Yürürken farkında olun" der. Ama sen hiç farkında olmadan yürüyorsun. Alışkanlık o kadar derine yerleşmiş ki, kemiklere ve kana karışmış; şimdi çok zor.

Sadece acil durumlarda, ani acil durumlarda farkında olabilirsiniz.
Birisi göğsünüze silah dayar: Hiç tatbik etmediğiniz bir durum olduğu için farkında olabilirsiniz. Ancak duruma aşinaysanız, hiç farkında olmayacaksınız.

Machine Translated by Google

Oruç , bir acil durum yaratmaktı r ve hiç bilmediğ iniz bir acil durum. O halde oruç tutan kimseye yardı m edilmez; oruç tutmak iç in daha uzun sürelere ihtiyacı olacak. Ya da hiç dans etmediyseniz, dans ederek kolayca yardı m alabilirsiniz; ama usta bir dansç ı ysanı z, Sufi derviş dansı yapmaz. Hiç bir iş e yaramayacak ç ünkü sen ç ok mükemmelsin, ç ok verimlisin ve verimlilik, o ş eyin ş u anda zihnin istem dı ş ı kı smı tarafı ndan yapı ldı ğ ı anlamı na geliyor. Verimlilik her zaman bu demektir.

Bu yüzden yüz on iki meditasyon yöntemi geliş tirilmiş tir. Biri sizin iç in yapmayabilir; baş ka olabilir. Ve en ç ok yardı mcı olacak olan, sizin iç in tamamen bilinmeyen olanı dı r. Belirli bir yöntemle hiç eğ itim almadı ysanı z, ç ok yakı nda bir acil durum yaratı lı r. Ve bu acil durumda, farkı nda olun!

Bu yüzden meditasyonla ilgilenin, kundalini ile değ il. Ve farkı nda olduğ un zaman, senin iç inde bir ş eyler olmaya baş layacak. İ lk kez evrenden daha büyük, daha geniş , daha kapsamlı bir iç dünyanı n farkı na varacaksı nı z; Bilinmeyen, tamamen bilinmeyen enerjiler iç inizde akmaya baş layacak. Hiç duyulmamı ş , hayal edilmemiş veya hayal edilmemiş olaylar gerç ekleş meye baş layacak. Ancak her insanda farklı lı k gösterirler, bu yüzden onlar hakkı nda konuş mamak iyidir.

Machine Translated by Google

Bölüm 4: Yedi İnce Beden ve Nefes Enerjisi

Prana enerjidir – iç imizdeki canlı enerji, iç imizdeki yaşam. Bu yaşam, fiziksel beden söz konusu olduğunda, gelen ve giden nefes olarak kendini gösterir. Bunlar iki zıt şeydir; onları bir olarak alıyoruz. "Nefes almak" deriz - ama nefesin iki kutbu vardır: gelen nefes ve giden nefes. Her enerjinin kutupları vardır, her enerji iki zıt kutupta bulunur. Başka türlü var olamaz. Zıt kutuplar, gerilim ve uyumları yla, tıpkı manyetik kutuplar gibi enerji yaratırlar.

Gelen nefes gidene tamamen zıttır ve giden nefes gelene oldukça zıttır. Bir anda gelen doğum gibidir, giden ise ölüm gibidir. Tek bir anda her iki şey de oluyor: nefes aldığını zda doğarsınız; nefesini dışarı attığında ölürsün. Tek bir anda doğum ve ölüm vardır.

Bu kutupluluk, yükselen, aşağı inen yaşam enerjisidir.

Fiziksel bedende yaşam enerjisi bu tezahürü alır. Yaşam enerjisi doğar ve yetmiş yıl sonra ölür. Bu da aynı olgunun daha büyük bir tezahürüdür: gelen nefes ve dışarı çıkan nefes – gündüz ve gece.

Yedi bedenin tümünde – fiziksel, eterik, astral, zihinsel, ruhsal, kozmik ve nirvana, karşılık gelen bir gelen ve giden fenomen olacaktır.

Zihinsel beden söz konusu olduğunda, düşüncenin iç eri girmesi ve düşüncenin dışarı çıkması, nefesin iç eri girmesi ve nefesin dışarı çıkması ile aynı türden bir fenomendir. Her an aklınıza bir düşünce gelir ve bir düşünce dışarı çıkar. Düşüncenin kendisi enerjidir. Zihinsel bedende enerji, düşüncenin gelişi ve düşüncenin gidişi olarak tezahür eder; fiziksel bedende, nefesin gelmesi ve nefesin gitmesi olarak tezahür eder. Bu yüzden düşüncelerinizi nefes alarak değiştirebilirsiniz. Bir yazışma var.

Nefesinizin iç eri girmesini durdurursanız, düşüncenin iç eri girmesi de duracaktır. Nefesinizi fiziksel bedeninizde durdurun ve zihinsel bedeninizde düşünce duracaktır. Ve fiziksel beden huzursuz olurken, zihinsel bedeniniz de huzursuz olacaktır. Fiziksel beden nefes almak için can atacaktır; Zihinsel beden düşünceye girmek için uzun süre uğraşacaktır.

Nasıl nefes dışarıdan alınır ve hava sizin dışınızda varsa, aynı şekilde sizin dışınızda da bir düşünce okyanusu vardır. Düşünce gelir ve

Machine Translated by Google

düşünce çıkıyor. Nefesin başka bir anda nefesim olabilir ve düşüncen benim düşüncem olabilir. Nefesinizi her dışarı attığınızda, aynı şekilde düşüncenizi de dışarı atarsınız. Nasıl hava varsa, düşünce de vardır; hava nasıl kirlenebilirse düşünce de kirlenebilir; hava nasıl kirli olabilirse, düşünce de kirli olabilir.

Nefesin kendisi prana değildir. Prana , bu içeri girme ve dışarı çıkma kutupları yla kendini gösteren hayati enerji anlamına gelir. Nefesi içine alan enerji pranadır, nefesin kendisi değil. Nefes alan, onu öne süren enerji, nefesi alıp dışarı atan enerji pranadır.

Düşünceyi içeri alan ve düşünceyi dışarı atan enerji, o enerji de pranadır. Yedi cismin tümünde bu süreç mevcuttur. Şimdi sadece fiziksel ve zihinsel olandan bahsediyorum, çünkü bu ikisi bizim tarafımızdan biliniyor; onları kolayca anlayabiliriz. Ama varlığının zın her katmanında aynı şey var.

İkinci bedeniniz, eterik beden, kendi gelen ve giden sürecine sahiptir. Bu süreci yedi bedenin her birinde hissedeceksiniz, ancak onu tıpkı gelen nefes ve giden nefes gibi hissedeceksiniz, çünkü sadece fiziksel bedeninizi ve onun pranasını biliyorsunuz.
O zaman hep yanlış anlayacaksın.

Ne zaman sana başka bir beden veya onun pranası hakkında herhangi bir his gelse , önce onu nefes alıp verme olarak anlayacaksın, çünkü bu bildiğin tek deneyimdir. Siz sadece prana'nın, yaşam enerjisinin bu tezahürünü biliyordunuz. Ama eterik düzlemde ne nefes ne de düşünce vardır, etki vardır - sadece içeri giren ve çıkan etki.

Daha önce tanımadığınız biriyle temasa geçersiniz. Seninle konuşmadı bile, ama onunla ilgili bir şeyler ortaya çıkıyor. Onu ya içeri aldın ya da dışarı attın. İnce bir etki vardır: ona aşk diyebilirsin ya da nefret diyebilirsin - çekici ya da itici.

İtici veya çekici olduğunuzda, bu sizin ikinci bedeninizdir. Ve süreç devam ediyor her an; asla durmaz. Her zaman etkileri alıyorsun ve sonra onları dışarı atıyorsun. Diğer kutup her zaman orada olacak. Birini sevdiyseniz, o zaman belli bir anda iğreneceksiniz. Birini sevdiyseniz, nefes alındı : şimdi

Machine Translated by Google

dı ş arı atı lacak ve geri püskürtüleceksiniz. Bu yüzden aş kı n her anı nı bir tiksinme anı izleyecektir.

Yaş am enerjisi kutuplarda bulunur. Asla tek kutupta bulunmaz. BT olumsuz! Ve ne zaman bunu yapmaya ç alı ş ı rsan, imkansı zı denersin.

Birini bazen ondan nefret etmeden sevemezsiniz. Nefret orada olacaktı r ç ünkü yaş amsal güç tek bir kutupta var olamaz. Zı t kutuplarda var olur, bu yüzden bir dost düş man olmaya mahkumdur ve bu böyle devam edecektir. Bu giriş ve ç ı kı ş , yedinci bedene kadar olacak.

Bu süreç olmadan hiç bir beden var olamaz - bu iç eri girer ve dı ş arı ç ı kar. Nası l ki fiziksel beden gelen ve giden nefes olmadan var olamazsa, o da olamaz.

Fiziksel beden söz konusu olduğ unda, bu iki ş eyi asla karş ı t olarak almayı z, bu yüzden bundan rahatsı z olmayı z. Hayat, alı nan nefes ile verilen nefes arası nda hiç bir ayrı m yapmaz. Ahlaki bir ayrı m yoktur. Seç ilecek bir ş ey yok; ikisi de aynı .

Fenomen doğ aldı r.

Ama ikinci beden söz konusu olduğ unda, orada nefret olmamalı ve sevgi orada olmalı dı r. Sonra seç meye baş ladı nı z. Seç im yapmaya baş ladı nı z ve bu seç im rahatsı zlı klar yaratacaktı r. Bu nedenle fiziksel beden normalde ikinci, eterik bedenden daha sağ lı klı dı r. Eterik beden her zaman ç atı ş ma iç indedir ç ünkü ahlaki seç im onu cehenneme ç evirmiş tir.

Aş k sana geldiğ inde kendini iyi hissedersin ama nefret sana geldiğ inde hastalı klı hissedersin. Ama mutlaka gelecektir – bu yüzden bilen biri, kutupları anlamı ş biri geldiğ inde hayal kı rı klı ğ ı na uğ ramaz. Kutupları bilen kiş i rahattı r, dengededir. Olacağ ı nı bilir, bu yüzden sevmediğ i halde sevmeye ç alı ş maz, nefret de yaratmaz. Ş eyler gelir ve gider: Ne gelenler tarafı ndan ç ekilir ne de gidenler tarafı ndan itilir. O sadece bir tanı ktı r. "Bu tı pkı nefesin iç eri girip nefesin dı ş arı ç ı kması gibi" diyor.

Anapanasati Yoga'nı n Budist meditasyon yöntemi bununla ilgilidir. Sadece gelen ve giden nefesinize tanı k olmanı zı söylüyor. Sadece bir tanı k olun ve fiziksel bedenden baş layı n. Diğ er altı ceset Anapanasati'de konuş ulmuyor ç ünkü onlar kendiliğ inden gelecekler.

Bu kutupluluğ a – bu ölme ve aynı anda yaş ama, bu eş zamanlı doğ um ve ölümle – ne kadar ç ok aş ina olursanı z,

Machine Translated by Google

daha fazla ikinci bedenin farkı na varacaksı nı z. Nefrete doğ ru, o zaman, diyor Buddha, upeksha'ya sahip olun. Kayı tsı z ol. Nefret olsun, aş k olsun, kayı tsı z kalı n. Ve kimseye bağ lanma ç ünkü bağ lanı rsan diğ er direğ e ne olur? O zaman "rahatsı zlı k" yaş arsı nı z. Hastalı k orada olacak; rahat etmeyeceksin.

Buda der ki, "Sevilenin geliş i hoş karş ı lanı r, ama sevilenin gidiş i ağ lanı r. İ ğ renç olanla karş ı laş mak ı zdı rap, tiksindiriciyle ayrı lmak ise saadettir. Ama kendini bu kutuplara ayı rmaya devam edersen, cehennemde olacaksı n, cehennemde yaş ayacaksı n."

Bu kutupluklara sadece tanı k olursanı z, "Bu doğ al bir fenomendir. İ lgili beden iç in doğ aldı r" – yani yedi bedenden biri. "Beden bunun iç in var; aksi halde var olamaz." Ve bunun farkı na vardı ğ ı n an, bedeni aş arsı n.

İ lk bedeninizi aş arsanı z, ikincisinin farkı na varı rsı nı z. İ kinci bedeninizi aş arsanı z, üç üncünün farkı na varı rsı nı z.

Tanı klı k her zaman yaş am ve ölümün ötesindedir. Gelen nefes ve ç ı kan nefes iki ş eydir ve eğ er tanı k olursanı z, o zaman ikisi de değ ilsiniz. Sonra üç üncü bir güç ortaya ç ı ktı . Ş imdi siz prananı n fiziksel bedendeki tezahürleri değ ilsiniz : ş imdi siz pranası nı z , tanı ksı nı z . Ş imdi görüyorsunuz ki, bu kutupluluk nedeniyle yaş am fiziksel düzeyde tezahür eder ve bu kutupluluk durursa, fiziksel beden orada olmaz, var olamaz. Var olmak iç in gerilime ihtiyacı var - bu sürekli gelen ve giden gerilim, bu sürekli doğ um ve ölüm gerilimi. Bundan dolayı vardı r. Her an iki kutup arası nda hareket eder; aksi takdirde var olmayacaktı .

İ kinci bedende "sevgi ve nefret" temel kutupluluktur. Pek ç ok ş ekilde kendini gösterir. Temel kutupluluk bu hoş lanma ve hoş lanmamadı r ve her an beğ eniniz beğ enmeme haline gelir ve sevmemeniz de beğ enmeye dönüş ür – her an! Ama asla görmüyorsun. Hoş lanmanı z hoş lanmama haline geldiğ inde, sevmemenizi bastı rı r ve her zaman aynı ş eyleri sevmeye devam edeceğ iniz konusunda kendinizi kandı rmaya devam ederseniz, kendinizi sadece iki katı na ç ı karmı ş olursunuz. Ve eğ er bir ş eyden hoş lanmazsan, ondan hoş lanmamaya devam edersin, sevdiğ in anları görmene asla izin vermezsin. Düş manları mı za olan sevgimizi bastı rı rı z ve dostları mı za olan nefretimizi bastı rı rı z. bastı rı yoruz. Sadece bir harekete izin veriyoruz, sadece

Machine Translated by Google

bir kutup, ama tekrar geri geldiğ i iç in rahatı z. Geri dönüyor, bu yüzden rahatı z. Ama süreksizdir; asla sürekli değ ildir. Asla olamaz.

Hayati güç kendini ikinci bedende beğ enip beğ enmeme ş eklinde gösterir. Ama aynı nefes gibidir: hiç bir fark yoktur. Etki burada ortamdı r; hava fiziksel bedendeki ortamdı r. İ kinci beden bir etkiler atmosferinde yaş ar. Bu sadece birisinin sizinle temasa geç mesi ve sizin ondan hoş lanmaya baş lamanı z değ ildir. Odada kimse gelmese ve yalnı z olsanı z bile beğ eniyor-beğ enmiyor, beğ eniyor-sevmiyor olacaksı nı z. Hiç fark etmeyecektir: Beğ enme ve beğ enmeme sürekli değ iş erek devam edecektir.

Bu kutupluluk sayesinde eterik beden var olur; onun nefesidir. Buna tanı k olursanı z, sadece gülebilirsiniz. O zaman düş man ve dost yoktur. O zaman bunun sadece doğ al bir fenomen olduğ unu bilirsiniz.

Farkı na varı r ve ikinci bedene – beğ enip beğ enmemeye – tanı k olursan, o zaman üç üncü bedeni bilebilirsin. Üç üncüsü astral bedendir. Tı pkı eterik bedenin "etkileri" gibi, astral bedenin de "manyetik güç leri" vardı r. Onun manyetizması onun nefesidir. Bir an güç lüsünüz ve bir sonraki an güç süzsünüz; bir an umutlusun ve bir sonraki an umutsuzsun; bir an kendine güveniyorsun ve bir sonraki an tüm güvenini kaybediyorsun. Bu, manyetizmanı n size gelmesi ve sizden manyetizmanı n ç ı kması dı r.

Allah'a bile meydan okuduğ un anlar vardı r, bir gölgeden bile korktuğ un anlar vardı r.

Manyetik kuvvet iç inizdeyken, size geldiğ inde harikası nı z; senden gittiğ inde, sen sadece bir hiç sin. Bu da gece ve gündüz gibi bir ileri bir geri değ iş iyor; daire döner, tekerlek döner. Yani Napolyon gibi birinin bile aciz anları olmuş tur ve ç ok korkak birinin bile cesur anları vardı r.

Judo'da bir kiş inin ne zaman güç süz olduğ unu anlamanı n bir tekniğ i vardı r. İ ş te o an ona saldı rma zamanı dı r. O güç lü olduğ u zaman mağ lup olmaya mahkûmsunuz, bu yüzden onun manyetik gücünün tükendiğ i anı bilmeli ve o zaman ona saldı rmalı sı nı z ve manyetik gücünüz geldiğ inde onu size saldı rması iç in teş vik etmelisiniz.

Bu manyetik kuvvetin iç eri girip ç ı kması nefes almanı za karş ı lı k gelir. Bu yüzden zor bir ş ey yapmanı z gerektiğ inde nefesinizi tutacaksı nı z. Örneğ in ağ ı r bir taş ı kaldı racaksanı z, nefes kesildiğ inde onu kaldı ramazsı nı z. Bunu yapamazsı n! Ama ne zaman

Machine Translated by Google

nefes geliyor ya da nefes tutulduğunda, bunu yapabilirsiniz. Nefesiniz üçüncü bedende olanlara karşılık gelir. Yani nefes dışarı çıktığında – kişi sizi kandırmak için eğitilmediyse – bu onun manyetik gücünün dışarı çıktığı andır; işte o an saldırır. Judonun sırrı da budur. Korkunç ve güçsüz olduğunuz zamanların sırrını biliyorsanız, sizden daha güçlü bir insan bile yenilebilir.

Manyetik kuvvet ondan çıktığında, güçsüz olmaya mahkûmdur.

Üçüncü beden, tıpkı hava gibi manyetik bir küre içinde yaşar. Her yerde manyetik kuvvetler vardır: onları solumakta ve solumaktasınız. Ama gelip giden bu manyetik kuvvetin farkına varırsanız, o zaman ne güçlü ne de güçsüz olursunuz. İkisini de aşıyorsun.

Sonra dördüncü beden var, zihinsel beden: içeri çeken düşünce ve dışarı çeken düşünce. Ama bu "düşünce geliyor" ve "düşünce çıkıyor" da paralellikler içeriyor. Nefes alırken aklınıza düşünce geldiğinde, yalnızca o anlarda orijinal düşünce doğar. Nefes verdiğinizde, bunlar iktidarsızlık anlarıdır; o anlarda hiç bir özgün düşünce doğamaz. Bazı orijinal düşüncenin olduğu anlarda, nefes bile duracaktır. Orijinal bir düşünce doğduğunda, nefes durur. Bu sadece karşılık gelen bir fenomendir.

Giden düşüncede hiç bir şey doğmaz. Sadece ölü. Ama düşüncelerin içeri girdiğinin ve düşüncelerin dışarı çıktığının farkına varırsanız, o zaman beşinci bedeni tanıyabilirsiniz.

Dördüncü bedene kadar, şeyleri anlamak zor değildir çünkü onları anlamak için temel olabilecek bazı deneyimlerimiz vardır.
Dördüncünün ötesinde, işler çok garipleşiyor - ama yine de bir şeyler anlaşılabilir.
Ve dördüncü bedeni aştığınızda onu daha iyi anlayacaksınız.

Beşinci bedende – nasıl söylenir? Beşinci beden için atmosfer yaşamdır - tıpkı düşüncenin, nefesin, manyetik kuvvetin, sevgi ve nefretin alt bedenler için atmosfer olması gibi.

Beşinci beden için yaşamın kendisi atmosferdir. Yani beşincide, içeri girmek bir yaşam anıdır ve çıkmak bir ölüm anıdır.
Beşincisiyle, hayatın içinizde olan bir şey olmadığının farkına varırsınız.
Senin içine girer ve senden çıkar. Hayatın kendisi senin içinde değil; sadece içeri girer ve tıpkı nefes gibi dışarı çıkar.

Bu yüzden nefes ve prana eşanlamlı hale geldi - beşinci beden yüzünden. Beşinci bedende prana kelimesi anlamlıdır. Hayat budur

Machine Translated by Google

gelen ve giden hayat. İşte bu yüzden ölüm korkusu sürekli bizi takip ediyor. Her zaman ölümün yakında olduğunun, köşede beklediğinin farkındasın. Her zaman oradadır, bekler. Her zaman sizi bekleyen bu ölüm duygusu – bu güvensizlik, ölüm, karanlık hissi – beşinci bedenle ilgilidir. Bu çok karanlık bir duygu, çok belirsiz çünkü bunun tamamen farkında değilsiniz.

Beşinci bedene geldiğinizde ve bunun farkına vardığınızda, o zaman yaşamın ve ölümün her ikisinin de beşinci beden için sadece nefesler olduğunu bilirsiniz - içeri girip çıkar. Ve bunun farkına vardığınızda, ölemeyeceğinizi bilirsiniz çünkü ölüm doğuştan gelen bir olgu değildir; ne de hayat. Hem yaşam hem de ölüm, başınıza gelen dışsal fenomenlerdir. Hiç yaşamadın, hiç ölmedin; sen ikisini de tamamen aşan bir şeysin. Ancak bu aşkınlık hissi, ancak beşinci bedendeki yaşam gücünün ve ölüm gücünün farkına vardığınız zaman gelebilir.

Freud bir yerde buna bir şekilde baktığını söyledi. Yogada usta değildi, yoksa anlardı. Buna "ölme arzusu" adını vermiş ve her insanın bazen yaşama, bazen de ölüme hasret olduğunu söylemiştir. İnsanda iki zıt irade vardır: yaşama iradesi ve ölme iradesi. Batı zihnine göre bu kesinlikle saçmaydı: Bu çelişkili iradeler bir kişide nasıl var olabilir? Ancak Freud, intihar mümkün olduğu için ölme isteği olması gerektiğini söyledi.

Hiç bir hayvan intihar edemez, çünkü hiç bir hayvan beşinci bedenin farkına varamaz. Hayvanlar intihar edemezler çünkü yaşadıklarının farkına varamazlar, bilemezler. İntihar etmek için bir şey gereklidir: hayatın farkında olmak - ve onlar hayatın farkında değiller.
Ancak başka bir şey daha gereklidir: intihar etmek için ölümün de farkında olmamanız gerekir.

Hayvanlar hayatın farkında olmadığı için intihar edemezler ama biz hayatın farkında olduğumuz için ama ölümün farkında olmadığımız için intihar edebiliriz. Kişi ölümün farkına varırsa intihar edemez. Buda gereksiz olduğu için intihar edemez; saçmalık.
Kendini gerçekten öldüremeyeceğini, sadece öldürüyormuş gibi yapabileceğini biliyor. İntihar sadece bir pozçünkü gerçekte ne yaşıyorsun ne de ölüsün.

Ölüm beşinci seviyede, beşinci bedendedir. Belirli bir enerjinin dışarı çıkmasıve belirli bir enerjinin içeri girmesidir. Bu geliş gidişlerin gerçekleştiği kişi sensin. İlkiyle özdeşleşirsen, ikincisini taahhüt edebilirsin. Yaşamakla özdeşleşirsen,

Machine Translated by Google

ve hayat imkansız hale gelirse, "intihar edeceğim" diyebilirsiniz. Bu, beşinci bedeninizin kendini öne sürmesinin diğer yönüdür. Bir zamanlar intihar etmeyi düşünmemiş tek bir insan yoktur - çünkü ölüm hayatın diğer yüzüdür. Bu diğer taraf ya intihara ya da cinayete dönüşebilir: her ikisine de dönüşebilir.

Hayata kafayı takmışsanız, ölümü tamamen inkar edecek kadar ona bağlıysanız, başka birini öldürebilirsiniz. Bir başkasını öldürerek, ölüm dileğinizi yerine getirirsiniz: ölme isteği. Bu numarayla onu tatmin ediyorsun ve şimdi başka biri öldü diye ölmek zorunda kalmayacağını düşünüyorsun.

Büyük cinayetler işleyen herkes -Hitler, Mussolini- hâlâ ölümden çok korkuyor. Her zaman ölüm korkusu içindedirler, bu yüzden bu ölümü başkalarına yansıtırlar. Bir başkasını öldürebilen kişi, ölümden daha güçlü olduğunu hisseder: başkalarını öldürebilir. Sihirli bir şekilde, sihirli bir formülle, öldürebildiği için ölümü aştığını, başkalarına yapabileceği bir şeyin kendisine yapılamayacağını düşünür. Bu ölümün bir yansıması dır, ancak size geri gelebilir. O kadar çok insanı öldürürsen, sonunda intihar edersen, sana geri dönen yansımadır.

Beşinci bedende, yaşam ve ölüm size gelirken - yaşam gelip giderken - kimse kimseye bağlanamaz. Bağlıysanız, kutupluluğu bütünlüğü içinde kabul etmiyorsunuz ve hastalanacaksınız.

Dördüncü bedene kadar o kadar zor değildi ama ölümü tasavvur etmek ve onu hayatın başka bir yönü olarak kabul etmek en zor eylemdir. Yaşamı ve ölümü paralel olarak -aynı şey olarak, bir şeyin iki yönü olarak- kavramak en zor eylemdir. Ama beşincide, bu kutupluluktur.
Bu beşincide pranik varoluştur.

Altıncı bedenle işler daha da zorlaşır çünkü altıncı artık hayat değildir. Altıncı beden için - ne demeli? Beşinciden sonra "Ben" düşer, ego düşer. O zaman ego yoktur; hepsiyle bir olursun. Şimdi içeri giren ve çıkan şey sizin "herhangi bir şey" değildir çünkü ego değildir. Her şey kozmik hale gelir ve kozmik hale geldiği için, kutupluluk yaratma ve yok etme biçimini alır – srishti ve pralaya. Bu yüzden altıncıyla daha zor hale gelir: atmosfer "yaratıcı güç ve yıkıcı güç tür". Hindu mitolojisinde bu güçlere Brahma ve Shiva derler.

Brahma yaratılışın ilahıdır, Vişnu idamenin ilahıdır ve Shiva büyük ölümün – yıkımın veya çözülmenin ilahıdır.

Machine Translated by Google

her şey orijinal kaynağına geri döner. Altıncı beden, yaratıcılığın ve yıkıcılığın o uçsuz bucaksız alanındadır: Brahma'nın gücü ve Shiva'nın gücü.

Yaratılış her an sana gelir ve her an her şey çözülür. Bu yüzden bir yogi, "Yaratılışı gördüm ve pralaya'yı, sonu gördüm; Dünyanın var oluşunu gördüm ve dünyanın yokluğa dönüşünü gördüm" diye altıncı bedenden bahsediyor. Ego orada değil: giren ve çıkan her şey sensin. Onunla bir olursun.

Bir yıldız doğuyor: gelen sizin doğumunuz. Ve yıldız sönüyor: bu senin gidişin. Hindu mitolojisinde, bir yaratılışın Brahma'nın bir nefesi olduğunu söylüyorlar - sadece bir nefes! Bu kozmik güç nefesidir. O, Brahma nefes aldığında, yaratılış var olur: bir yıldız doğar, yıldızlar kaostan çıkar - her şey var olur. Ve nefesi tükendiğinde, her şey söner, her şey durur: bir yıldız ölür - varlık yokluğa geçer.

Bu yüzden altıncı bedende bunun çok zor olduğunu söylüyorum. Altıncısı benmerkezci değildir; kozmik olur. Ve altıncı bedende, yaratılışla ilgili her şey bilinir – tüm dünya dinlerinin konuştuğu her şey. Yaratılıştan bahsedildiğinde altıncı bedenden ve onunla ilgili bilgiden söz edilir. Ve biri büyük selden, sondan bahsederken, altıncı bedenden söz edilir.

Yahudi-Hıristiyan ya da Babil mitolojisinin ya da Suriye mitolojisinin ya da Hinduların pralayasının büyük selinde tek bir nefes vardır - altıncı bedenin nefesi. Bu kozmik bir deneyimdir, bireysel değil. Bu kozmik bir deneyimdir; orada değilsin!

Altıncı bedende olan - altıncı bedene ulaşmış olan kişi - ölen her şeyi kendi ölümü olarak görecektir. Bir Mahavira, herhangi bir şiddetsizlik ilkesi nedeniyle değil, onun ölümü olduğu için bir karıncayı öldüremez. Ölen her şey onun ölümüdür.

Bunun, yaratılışın ve yok oluşun – her an var olan şeylerin ve her an yok olan şeylerin – farkına vardığını zda, farkındalık altıncı bedendir. Ne zaman bir şey yok olsa, başka bir şey gelir: bir güneş ölüyor, başka bir yerde bir başkası doğuyor; bu dünya ölecek, başka bir dünya gelecek.

Machine Translated by Google

Altı ncı bedende bile bağ lanı rı z. "İ nsanlı k ölmemeli!" – ama doğ an her ş ey ölmeli, hatta insanlı k ölmeli. Onu yok etmek iç in hidrojen bombaları oluş turulacak. Ve hidrojen bombaları nı yarattı ğ ı mı z an, hemen bir sonraki an baş ka bir gezegene gitme özlemi yaratı rı z, ç ünkü bomba, dünyanı n ölümünün yakı n olduğ u anlamı na gelir. Bu dünya ölmeden önce, yaş am baş ka bir yerde geliş meye baş layacak.

Altı ncı beden, kozmik yaratı lı ş ve yı kı m – yaratı m–yı kı m duygusudur; nefes iç eri girer, nefes dı ş arı ç ı kar. Bu nedenle "Brahma'nı n nefesi" kullanı lı r. Brahma bir altı ncı beden kiş iliğ idir; altı ncı bedende Brahma olursunuz. Gerç ekten, iki kutbun, hem Brahma hem de Shiva'nı n farkı na varı rsı nı z. Ve Viş nu kutupluluğ un ötesindedir.
Trimurti'yi, üç lüyü oluş tururlar: Brahma, Vishnu ve Mahesh - veya Shiva.

Bu üç lü, tanı klı ğ ı n üç lüsüdür. Brahma ve Shiva'nı n, yaratı cı ve yok edicinin farkı na varı rsanı z – bu ikisinin farkı na varı rsanı z, o zaman üç üncüyü bilirsiniz, bu da Viş nu'dur. Vishnu, altı ncı bedendeki realitenizdir. Bu yüzden Vishnu, üç ünün en göze ç arpanı oldu. Brahma hatı rlanı r, ancak yaratı lı ş ı n tanrı sı olması na rağ men, belki sadece bir veya iki tapı nakta ibadet edilir. Ona tapı nı lması gerekir, ama ona gerç ekten tapı lmaz.

Ş iva'ya Viş nu'dan daha ç ok tapı lı r ç ünkü ölümden korkarı z. O'na tapı nmamı z ölüm korkumuzdan kaynaklanı r. Ancak neredeyse hiç kimse yaratı lı ş ı n tanrı sı Brahma'ya tapmaz, ç ünkü korkulacak bir ş ey yoktur; zaten yaratı ldı nı z, bu yüzden Brahma ile ilgilenmiyorsunuz.
Bu yüzden ona tek bir büyük tapı nak adanmamı ş tı r. O yaratı cı dı r, bu yüzden her tapı nak ona adanmalı dı r, ama değ ildir.

Shiva, en fazla ibadet edene sahiptir. O her yerdedir ç ünkü ona ithafen birç ok tapı nak yapı lmı ş tı r. Onu simgelemek iç in bir taş yeterlidir; aksi takdirde onun bu kadar ç ok idolünü yaratmak imkansı z olurdu. Yani bir taş yeterli. Sadece bir yere bir taş koy ve Shiva orada. Zihin ölümden ç ok korktuğ u iç in Shiva'dan kaç amazsı nı z; ona ibadet edilmelidir - ve ona ibadet edilmiş tir.

Ama Vishnu daha önemli tanrı sallı ktı r. Bu nedenle Rama, Vishnu'nun bir enkarnasyonudur, Krishna, Vishnu'nun bir enkarnasyonudur, her avatar - ilahi enkarnasyon - Vishnu'nun bir enkarnasyonudur. Brahma ve Shiva bile Vishnu'ya taparlar. Brahma yaratı cı olabilir, ama onun iç in yaratı r.

Machine Translated by Google

Viş nu; Shiva yok edici olabilir, ama o Vishnu iç in yok eder. Bunlar Vishnu'nun gelen ve giden iki nefesidir: Brahma gelen nefestir ve Shiva giden nefestir. Ve Vishnu altı ncı bedendeki gerç ekliktir.

Yedinci bedende iş ler daha da zorlaş ı r. Buddha yedinci bedene nirvana kaya, aydı nlanma bedeni adı nı verdi, ç ünkü gerç ek, mutlak olan yedinci bedendedir. Yedinci beden son bedendir, dolayı sı yla yaratma ve yok etme bile yoktur, daha ziyade varlı k ve yokluk vardı r. Yedincide, yaratı lı ş her zaman baş ka bir ş eydendir, o sizden değ ildir. Yaratma baş ka bir ş eyden olacak ve yok olma senden değ il, baş ka bir ş eyden olacak, oysa varlı k senden, yokluk senden.

Yedinci bedende varlı k ve yokluk – varlı k ve yokluk – iki nefestir. Biriyle de özdeş leş tirilmemelidir. Bütün dinler, yedinci bedene ulaş anlar tarafı ndan baş latı lı r; ve sonunda dil en fazla iki kelimeye geniş letilebilir: varlı k ve yokluk. Buda yokluğ un, dı ş arı verilen nefesin dilini konuş ur, bu yüzden "Hiç lik gerç ektir" der; Shankara varlı ğ ı n dilini konuş uyor ve brahman'ı n nihai gerç eklik olduğ unu söylüyor. Shankara, gelen nefesi seç tiğ i iç in pozitif terimler kullanı r ve Buddha, giden nefesi seç tiğ i iç in negatif terimler kullanı r. Ancak dil söz konusu olduğ unda, bunlar yalnı zca seç eneklerdir.

Üç üncü seç enek ise söylenemeyecek olan gerç ektir. En fazla "mutlak varlı k" veya "mutlak varlı k-yokluk" diyebiliriz. Bu kadarı söylenebilir, ç ünkü yedinci beden bunun ötesindedir. Üstünlük hala mümkün.

Dı ş arı ç ı karsam bu oda hakkı nda bir ş eyler söyleyebilirim. Bu odayı aş ı p baş ka bir odaya ulaş ı rsam, bunu hatı rlayabilirim, onun hakkı nda bir ş eyler söyleyebilirim. Ama bu odadan ç ı kı p bir uç uruma düş ersem, bu oda hakkı nda bile bir ş ey söyleyemem. Ş imdiye kadar, her bedenle, üç üncü bir nokta kelimelere takı labilir, sembolize edilebilirdi, ç ünkü onun ötesindeki beden oradaydı . Oraya gidip geriye bakabilirsin. Ancak bu ancak yedinciye kadar mümkündür. Yedinci bedenin ötesinde hiç bir ş ey söylenemez, ç ünkü yedinci son bedendir; ötesinde "bedensizlik" vardı r.

Yedinciyle, kiş i varlı ğ ı ya da yokluğ u seç melidir - ya olumsuzlama dili ya da pozitiflik dili. Ve sadece iki seç enek var. Biri Buddha'nı n seç imidir: "Hiç bir ş ey kalmaz" der, diğ eri ise Shankara'nı n seç imidir: "Her ş ey kalı r" der.

Machine Translated by Google

Yedi boyutta – yedi bedende – insan söz konusu olduğ unda ve dünya söz konusu olduğ unda, yaş am enerjisi ç ok boyutlu alemlerde tezahür eder. Her yerde, yaş am nerede bulunursa, gelen ve giden süreç orada olacaktı r. Hayat nerede olursa olsun, süreç olacaktı r. Bu kutupluluk olmadan hayat var olamaz.

Yani prana enerjidir, kozmik enerjidir ve onunla ilk tanı ş mamı z fiziksel bedendedir. Önce nefes olarak tezahür eder ve sonra diğ er formlarda nefes olarak tezahür etmeye devam eder: etkiler, manyetizma, düş ünceler, yaş am, yaratma, varlı k. Devam eder ve kiş i bunun farkı na varı rsa, her zaman üç üncü bir noktaya ulaş mak iç in onu aş ar. Bu üç üncü noktaya ulaş tı ğ ı nı z anda, o bedeni aş ar ve bir sonraki bedene girersiniz. Birinci gövdeden ikinci gövdeye girersiniz, vb.

Aş maya devam ederseniz, yedinciye kadar hala bir beden vardı r, ancak yedincinin ötesinde bedensizlik vardı r. O zaman saf olursun. O zaman bölünmezsiniz; o zaman daha fazla kutup yoktur. O zaman avantajdı r, iki değ il: o zaman birliktir.

Machine Translated by Google

Bölüm 5: Çakralarda Uyku ve Uyanıklık

Her çakranın, sonuncusu olan sahasrar dışında bir uyku bölümü vardır. Yedinci çakrada farkındalık tamdır: saf farkındalıktır. Bu yüzden Krishna Gita'da şöyle der: "Yogi asla uyumaz." "Yogi", varlığının son merkezine, nihai çiçeklenmeye gelmiş kişi anlamına gelir; lotus haline gelen biri. O asla uyumaz. Bedeni uyur, zihni uyur: O asla uyumaz. Bir Buda uyurken bile, varlığının en içteki özünde bir ışık parlamaya devam eder.

Yedinci çakranın uyku kısmı yoktur, diğer altı çakranın her ikisi de vardır: yin, yang. Bazen uyurlar, bazen uyanıktırlar: gündüz, gece – her iki yönü de vardır. Acıktığını zda, açlığın merkezi uyanır. Oruç tutmayı denemiş olsaydınız, şaşırırdınız. Oruç tutmaya çalışırsanız, başlangıçta iki, üç gün açlık hissedersiniz ve bazen açlık tamamen kaybolur. Yine gelecek, yine kaybolacak, yine gelecek... Hiç yemek yemiyorsun, o yüzden "Yedim diye açlık yok oluyor" diyemezsin. Oruç tutuyorsunuz: Bazen açlık büyük bir güçle gelir, sizi alt etmeye çalışır - ve eğer bundan rahatsız olmazsanız, açlık gider.

Çakra uykuya dalmıştır – gün geldiğinde sırası geldiğinde tekrar uyanacaktır; ve tekrar uykuya dalacak.

Aynı şey seks merkezinde de olur. Aşk için çok açsınız, sonra seviştiniz - ve sonra aniden tüm aşk arzunuz yok oluyor. Çakra uykuya daldı. Baskı olmadan bekarlığı denerseniz, şaşıracaksınız. Cinsel arzunuzu bastırmıyorsanız, sadece izleyin... Üç ay deneyin – sadece dikkatli olun.

Arzu geldiğinde sessizce otur, bırak orada olsun, kapıları nı çalsın, dinle, dikkatli ol - ama onun tarafından kapılıp gitme. Orada olmasına izin verin: onu bastırmayın ve onu şımartmayın. Tanık olun - yine şaşıracaksınız. Bazen arzu öyle bir yoğunlukta gelir ki insan çıldırabilirmiş gibi hisseder. Sonra kendiliğinden kendiliğinden kaybolur ve seks önemsiz hale gelir. Yine gelir, yine kaybolur. Çakra hareket etmeye devam eder: bazen gün olur, sonra seks doğar; bazen gece olur, sonra seks uykuya dalar.

Yedinci çakranın altındaki altı çakranın tümü için de geçerlidir. Uykunun ayrı bir çakrası yoktur; dışında her çakra ile uykunun bir karşılığı vardır.

Machine Translated by Google

sahasrar. Anlaş ı lması gereken bir ş ey daha var: ç akraları nı zda yükseldikç e, daha iyi bir uyku kalitesine sahip olacaksı nı z ç ünkü daha yüksek bir ç akra daha derin bir rahatlama kalitesine sahiptir. İ lki ile yaş ayan adam – muladhar – derin bir uyku ç ekmeyecek. Uykusu ç ok yüzeysel olacak ç ünkü fiziksel olanla, maddi olanla yaş ı yor.

Bu ç akraları bu ş ekilde de tanı mlayabilirim. İ lk olarak, malzeme – muladhar. İ kincisi, hayati – svadhishthan. Üç üncüsü, cinsel, elektrik - manipura. Dördüncüsü, ahlaki, estetik – anahata. Beş incisi, dini – vishuddha. Altı ncı sı , manevi – agya. Ve yedinci, ilahi – sahasrar.

Siz yükseldikç e, uykunuz derinleş ecek ve yeni bir niteliğ e sahip olacaktı r. Yemek takı ntı sı olan ve sadece yemek yemek ve yemek yemek iç in yaş ayan adam, uykusu ç ok rahatsı z olacaktı r. Uykusunda sessizlik, huzur olmayacak; uykusunda müzik olmayacak. Uykusu kabus olacak. Yiyecek bağ ı mlı sı ndan biraz daha yüksek olan, ş eylerden ç ok insanlarla ilgilenen ve insanları özümsemek isteyen adam, daha derin bir uykuya sahip olacaktı r - ama ç ok derin değ il. Cinsel kiş i en derine, alt alemde sahip olacaktı r. Bu yüzden seks neredeyse sakinleş tirici olarak kullanı lı r. Uyuyamı yorsanı z, seviş in ve hemen uykuya dalacaksı nı z. Aş k sizi gerilimlerden kurtarı r. Batı 'da doktorlar uykusuzluk ç ekenlere seks reç etesi vermeye devam ediyor. Artı k kalp krizine yatkı n kiş ilere seks bile reç ete ediyorlar ç ünkü seks rahatlatı yor, derin uyku veriyor.

En alt düzeyde, seks size en derin uykuyu verir. O zaman dördüncüsü olan anahata ile daha da yükseğ e ç ı karsanı z , uyku son derece sakin, sessiz, ç ok arı ndı rı cı ve rafine hale gelir. Birini sevdiğ inizde, rahatlamanı z muazzam, muazzamdı r. Sadece birinin seni sevdiğ i ve senin de birini sevdiğ in fikri seni rahatlatı r; tüm gerilimler gitti. Dünya artı k yabancı değ il, bir ev. Sevgiyle ev yuvaya dönüş ür ve yabancı dünya bir topluluk olur ve hiç bir ş ey uzakta değ ildir. Sevdiğ iniz kiş i aracı lı ğ ı yla Tanrı ç ok daha yakı na geldi. Seven insan derin uykuyu bilir. Nefret edersen uykunu kaç ı rı rsı n. Öfkelenirsen uykunu kaç ı rı rsı n - daha da düş ersin. Sev, merhamet et ve derin bir uyku ç ekeceksin.

Beş incisi ile uyku neredeyse duaya dönüş ür. Bu nedenle, dünyanı n bütün dinleri uyumadan önce dua etmek iç in ı srar ediyor. Dua uykuyla iliş kilendirilsin. Namaz kı lmadan asla uykuya dalmayı n.

Machine Translated by Google

duanı n ritmi uykunda titreş erek devam eder. Duanı n yankı ları uykunuzu değ iş tirecek. Beş incisi duanı n merkezidir - ve eğ er dua edebiliyorsanı z ve dua ederken uykuya dalabilirseniz, sabah ş aş ı racaksı nı z: uyanacaksı nı z ve dua ederek uyanacaksı nı z. Uyanı klı ğ ı nı z bir ç eş it dua olacak. Beş incisi ile uyku duaya dönüş ür.
Artı k sı radan bir uyku değ il. Siz sadece uykuya dalmı yorsunuz, ince bir ş ekilde Tanrı 'ya gidiyorsunuz.

Uyku, egonu unuttuğ un bir kapı dı r; ve Tanrı 'ya düş mek, uyanı kken olduğ undan daha kolaydı r, ç ünkü uyanı kken ego ç ok güç lüdür. Derin uykuya daldı ğ ı nı zda, iyileş tirme gücünüz toplam optimum kapasitede ç alı ş ı r. Bu nedenle doktorlar, bir kiş i hastaysa ve uyuyamı yorsa, iyileş me olası lı ğ ı nı n olmadı ğ ı nı söylüyor - ç ünkü iyileş me iç eriden geliyor. İ yileş me, ego kesinlikle var olmadı ğ ı nda gelir: ego olmadı ğ ı nda, o zaman iyileş tirici güç iç eriden akar - iyileş ir. Beş inciye , vishuddha ç akraya – dua ç akrası na – taş ı nan adamı n hayatı bir kutsamaya dönüş ür. Görebilirsiniz: Yürüse bile, jestlerinde, hareketlerinde gevş emenin kalitesini hissedeceksiniz.

Altı ncı ç akra - agya - uykunun mükemmel hale geldiğ i, ötesinde uykuya ihtiyaç duyulmayan son ç akradı r: iş biter. Altı ncı ya kadar uyku gereklidir. Altı ncı sı ile uyku meditatif hale gelir – hatta dua ederek değ il, meditatif olarak – ç ünkü duada bir ikilik vardı r: Ben ve sen, adanan ve tanrı . Altı ncı yla, bu ikilik bile ortadan kalkar.
Uyku derindir - ölüm kadar derindir. Aslı nda ölüm büyük bir uykudan baş ka bir ş ey değ ildir ve uyku küç ük bir ölümden baş ka bir ş ey değ ildir. Altı ncı sı ile uyku en derin özünüze nüfuz eder ve ardı ndan iş biter. Altı ncı dan yedinciye ç ı ktı ğ ı nı zda artı k uykuya ihtiyaç yoktur. Dualitenin ötesine geç tiniz. O zaman asla yorulmazsı n, bu yüzden uykuya gerek yoktur.

Yedincinin bu hali, saf mutlak farkı ndalı k halidir - buna İ sa, Buda, Tanrı 'nı n durumu.

Birisi bununla ilgili bir soru sormuş :

> Eğ er seks aş ka dönüş ürse, hükmetme dürtüsü iradeye mi, yoksa bilinç li olma ç abası na mı dönüş ür?

Bunun da anlaş ı lması gerekiyor. İ lk üç alt merkez, ikinci kı sı mla – üç yüksek merkezle – derinden iliş kilidir. İ lk olarak, muladhar,

Machine Translated by Google

svadhishthan, manipura: bunlar ilk üç ü. İ kinci üç ü ş unlardı r: anahata, vishuddha, agya. Bunlar iki ç ift. Derin bir ş ekilde bir araya geldiler ve anlaş ı lması gerekiyor - bu sizin iç in, yolculuğ unuz iç in yardı mcı olacaktı r.

Birinci ç akra yemekle, dördüncü ç akra sevgiyle ilgilidir. Aş k ve yemek derinden iliş kilidir, bir araya getirilmiş tir.
Bu nedenle, biri sizi ne zaman sevse, fazla yemek yemezsiniz.
Bir kadı n sevilirse, zayı f, ince ve güzel kalı r. Sevilmezse ş iş manlamaya, ç irkinleş meye baş lar, birikmeye devam eder; ç ok yemeye baş lar. Ya da tam tersi: Bir kadı n sevilmek istemiyorsa ç ok yemeye baş lar. Bu bir koruma haline gelir - o zaman kimse ona ç ekilmez.

Gördün mü? Evinize bir sevgili gelse, bir arkadaş gelmiş se ve siz ç ok mutlusunuz, ç ok sevgi dolusunuz - o gün iş tah yok oluyor. Yemek yemek gibi hissetmiyorsunuz - sanki yemekten daha ince bir ş ey sizi tatmin etmiş , yemekten daha ince bir ş ey iç inizde ve boş luk orada değ il. Dolusun, dolu hissediyorsun. Mutsuz insanlar ç ok yer, mutlu insanlar ç ok yemezler. Bir insan ne kadar mutlu olursa, o kadar az yiyecek bağ ı mlı sı olur - ç ünkü daha yüksek bir yiyeceğ i vardı r: aş k. Aş k, daha yüksek bir düzlemde yemektir. Gı da vücudun gı dası ysa, aş k ruhun gı dası dı r.

Ş imdi bilim adamları bile bundan ş üpheleniyor. Bir ç ocuk doğ duğ unda, anne sadece süt, vücut gı dası verebilir. Sevgi vermeyebilir – o zaman ç ocuk acı ç eker; bedeni büyüyecek ama ruhu acı ç ekecek. Sadece bedensel beslenme yeterli değ ildir: ruhsal beslenmeye ihtiyaç vardı r. Bir anne sevgi vermiyorsa sadece yemek veriyorsa o anne değ ildir, sadece hemş iredir.

Ve ç ocuk tüm hayatı boyunca acı ç ekecek - bir ş ey sı kı ş mı ş , büyümemiş , geri kalmı ş olarak kalacak. Çocuğ un yiyeceğ e ihtiyacı var, ç ocuğ un sevgiye ihtiyacı var: sevgiye yemekten daha ç ok ihtiyaç var.

Gördün mü? Bir ç ocuğ a sevgi verilirse, yemekle fazla ilgilenmez. Anne ç ocuğ u seviyorsa, her zaman ç ocuğ un gerektiğ i kadar süt iç mediğ inden endiş elenir. Ama anne sevmiyorsa ç ocuk ç ok fazla süt iç er. Aslı nda onu memeden uzaklaş tı rmak zordur ç ünkü ç ocuk korkar: orada aş k yoktur, o sadece fiziksel gı daya bağ ı mlı olmalı dı r – ince gı da eksiktir.

Ve bu senin hayatı n boyunca devam ediyor. Ne zaman sevgiyi özlediğ inizi hissetseniz, vücudunuzu yiyecekle doldurmaya devam edersiniz - o, onun yerine geç er. İ nsanlar ne zaman boş hissetse ve o heyecanı yaş amasalar

Machine Translated by Google

sevginin getirdiğ i, sevginin getirdiğ i lezzet, sevginin saldı ğ ı o enerji, vücudu yiyeceklerle doldurmaya baş larlar. Çocuklukları na geri döndüler; gerilemiş durumdalar.

Yeterince sevgi verilen ç ocuklar hiç bir zaman yemeğ e fazla bağ ı mlı olmazlar. Ruhları o kadar dolu ki: daha yükseğ i mevcut – aş ağ ı yı kim rahatsı z ediyor?

Unutmayı n, tüm dinler belli bir nedenle oruç tan bahsetmiş tir. Yemek takı ntı nı zdan kurtulmadı ğ ı nı z sürece namaz gerç ekleş meyecektir. Bu nedenle, oruç , dua etmek iç in büyük bir fı rsat verir. Oruç bağ ı mlı sı olun demiyorum. Sana kendine eziyet etmeye baş la demiyorum. Ama eğ er bir gı da bağ ı mlı sı ysanı z, oruç ilaç tı r. Çok fazla yemek yiyorsanı z, bir denge getirin. Çok fazla yemek yerseniz, fiziksel olana ç ok bağ lı kalı rsı nı z ve gökyüzüne uç amazsı nı z. Çok yorgunsun: Biraz oruç tutmak faydalı olacaktı r. Ve oruç ta insanlar, duanı n ç ok kolay, basit hale geldiğ ini gözlemlediler; artı k sorun değ il.

Çünkü yiyeceğ e ve bedene fazla yüklenmediğ iniz zaman ruh ağ ı rlı ksı zdı r, uç abilir: Ruhun kanatları vardı r.

Birinci ve dördüncü birbiriyle iliş kilidir. Ve benim deneyimim ş udur: İ nsanlara daha sevecen olmaları iç in yardı m edilirse, yavaş yavaş yiyecekleri unuturlar. Eski dinler oruç tutmak iç in ı srar ediyor, ben aş k iç in ı srar ediyorum - ve bağ lantı yı görebilirsiniz. Eski dinler aş ı rı yeme takı ntı nı zdan kurtulmak iç in oruç tutmakta ı srar eder. Aş k iç in ı srar ediyorum - tekniğ im daha incelikli. O zaman, farkı nda bile olmadan, eğ er seviyorsan, yemek saplantı ndan uzaklaş acaksı n. Eski dinler bazen tehlikeli olabiliyor ç ünkü yemek bağ ı mlı sı hı zlı bağ ı mlı ya dönüş ebiliyor. Baş ka bir nevrotik insan olabilir: önce ç ok yiyordu, ş imdi kendini aç bı rakmaya baş layabilir. Her iki durumda da yemekle ilgilenmeye devam ediyor.

Birç ok Jaina keş iş ini izledim: sürekli yemek hakkı nda düş ünüyorlar. Oruç tutmaya inanı rlar, oruç tutarlar ama sürekli yemek hakkı nda düş ünürler - ne yemeli, ne yememeli, nası l yemeli, ne zaman yemeli - tüm psikolojileri yemek üzerine kurulu. Yemek ç ok fazla sorun haline gelir.

Bu yüzden oruç tutmakta ı srar etmiyorum, aş kta ı srar ediyorum ve oruç bir gölge gibi geliyor. Eğ er aş ı rı derecede aş ı ksan, bir gün yemek yemek istemediğ ini göreceksin. Aş k ç ok fazla ve onu yok etmek istemiyorsun. O kadar yükseğ e akı yorsunuz ki, kendinizi doldurmak ve kendinizi alç altmak istemiyorsunuz; bugün dünyada hareket etmek istemiyorsun. Ve oruç kendiliğ inden gelir -

Machine Translated by Google

bunun hakkı nda düş ünmüyorsun, onun hakkı nda yemin etmiyorsun, onun hakkı nda bir karar almı yorsun: aniden daha yüksek yiyeceğ in mevcut olduğ unu ve daha düş ük olana ihtiyaç olmadı ğ ı nı hissediyorsun - ve oruç tutuyor. O zaman oruç güzeldir.

İ kinci ç akra beş inci ç akra ile ilgilidir. İ kinci ç akra politiktir - hakimiyet, baş kaları üzerinde hakimiyet - ve beş inci ç akra manevi güç tür - kendi üzerinde hakimiyet. İ kinci ç akra ile insanları alt etmeye ç alı ş ı rsı nı z, beş inci ç akra ile kendinizi alt etmeye ç alı ş ı rsı nı z. İ kinciyle baş kaları nı fethetmeye ç alı ş ı rsı n, beş inciyle kendini fethetmeye ç alı ş ı rsı n. İ kincisinde politikacı , beş incisinde rahip olursun. Ve rahipler ve politikacı lar her zaman bir arada kaldı lar: rahip ve politikacı arası nda bir komplo var. Krallar ve rahipler, politikacı lar ve papalar - bir aradalar. Farkı nda olmayabilirler ama bunun arkası ndaki temel neden ş udur: Politikacı nı n rahibin desteğ ine ihtiyacı vardı r ve rahip bir ş ekilde politikacı yla uyum iç indedir, ç ünkü ikisi de iktidar özlemi duyar – biri baş kaları üzerinde, diğ eri kendi üzerinde, ama amaç güç .

Unutma, politikacı olmanı istemem ve rahip olmanı da istemem. Aslı nda baş kaları na hükmetmeye gerek yoktur ve kiş inin kendine hükmetmesine gerek yoktur. Hakimiyet bu haliyle bı rakı lmalı dı r: kiş i basitç e olmalı dı r. Hakim olma fikrinin kendisi egoisttir - baş kaları na veya kendinize hükmetmeniz fark etmez.

Kendine hakim olduğ unu hisseden bir kiş inin büyük bir egoist olduğ unu gözlemlemedin mi? Kendisi üzerinde muazzam bir kontrole sahip olduğ unu ilan etmeye devam ediyor. Egosu güç lendi – tehlike var.

Hakimiyet bu haliyle bı rakı lmalı dı r. Rahip olmamalı sı n. Dindar ol – rahip olma. Dindar olmak baş ka, rahip olmak baş ka. Rahip yavaş yavaş sadece kendisi üzerinde değ il, aynı zamanda Tanrı üzerinde de güce sahip olduğ unu ilan etmeye baş lar. Rahip yavaş yavaş ruhsal güç ler, psiş ik güç ler, okült, ezoterik üzerinde güce sahip olduğ unu ilan etmeye baş lar. İ ç güç lere giderek daha fazla takı ntı lı hale gelir. Ama tüm güç bir ego yolculuğ udur.

İ kincinin farkı nda olun ve beş incinin de farkı nda olun: tuzaklar var, tehlikeli olası lı klar var. Ve bir kiş i bir kez rahip olduğ unda durur; onun büyümesi artı k devam etmiyor. Rahip olduktan sonra artı k dindar değ ilsiniz; tüm enerjiniz durgunlaş tı . Dindar kiş i her zaman akar: birinciden ikinciye, ikinciden ikinciye.

Machine Translated by Google

üçüncü, üçüncüden dördüncüye, o her zaman akıyor. Yedinciye kadar durmak bilmiyor - yolda istasyon yok. Ve yedinciyle birlikte durmaz çünkü yedinciyle birlikte ortadan kaybolur. Duracak kimse yok.

Altıncıya kadar durabilir ve durgunlaşabilirsiniz. Her merkezde düşme ve durgunlaşma ihtimaliniz vardır. İlkinde durgunlaşırsan, sadece malzemeyi bileceksin. İkinciye takılıp kalırsan, sadece politik olanı bileceksin. Üçüncüsünde durgunlaşırsan, yalnızca cinsel olanı bileceksin - vesaire vesaire. İkinci ve beşinci birleştirilir, üçüncü ve altıncı da öyle. Üçüncüsü seks merkezi ve altıncısı Tantra merkezidir.

Şimdi, her zaman hatırlanması gereken bir şey var: çok uyanık değilseniz, Tantra'ya girdiğinize inanmaya devam edebilirsiniz ve cinselliğinizi basitçe rasyonelleştiriyor olabilirsiniz - bu, Tantra terminolojisinde rasyonalize edilen seksten başka bir şey olmayabilir. Farkındalıkla sekse girerseniz, Tantra'ya dönüşebilir. Tantra'ya farkında olmadan girerseniz, düşebilir ve sıradan seks haline gelebilir. Hindistan'da oldu - çünkü sadece Hindistan denedi.

Hindistan'daki tüm Tantra okulları, er ya da geç seks alemlerine indirgendi. Farkında olmak çok zordur – farkında olmak neredeyse imkansızdır. En başından beri disiplin içinizde çok derine inmediyse, kendinizi aldatmaya başlamanız için her türlü olasılık vardır. Tantra okulları Hindistan'da büyük bir enerjiyle, büyük bir kavrayışla ortaya çıktı. Ve bir şeyleri vardı – çünkü bu insani olarak mevcut olan son merkezdir: yedinci insanüstü, yedinci ise ilahidir. Altıncısı manevi merkezdir.

Seksten Tantra'ya: insanda büyük bir devrim, bir mutasyon mümkündür.
Ve Doğu'da insanlar, sevişirken meditatif olursanız, cinsiyetin niteliğinin değiştiğini ve ona yeni bir şeyin girdiğini fark ettiler - tantrik olur, dua eder, meditatif olur. Samadhi olur . Ve doğal bir akış olur: üçüncüden altıncıya atlayabilirsiniz - dördüncü ve beşinciyi atlayabilirsiniz. Bu büyük bir ayartmadır, büyük bir sınamadır - atlayabilirsiniz, bir kısayoldur - ama aynı zamanda tehlikelidir çünkü sadece kendinizi kandırıyor olabilirsiniz. İnsan çok zekidir - rasyonelleştirmeler bulmakta çok zekidir.

Ben duydum...

Dünyayı dolaşan genç bir sinema kraliçesinin günlüğünden:

Machine Translated by Google

Pazartesi: Kaptan beni güvertede gördü ve seyahatin geri kalanı nda masası na oturmamı rica edecek kadar nazik davrandı .

Salı : Sabahı kaptanla köprüde geç irdim. “Bu köprüye yolcu giremez” tabelası na yaslanarak fotoğ rafı mı ç ekti.

Çarş amba: Kaptan, bir subay ve bir beyefendiye yakı ş mayan tekliflerde bulundu.

Perş embe: Kaptan, tekliflerini kabul etmezsem gemiyi batı rmakla tehdit etti.

Cuma: Bugün sekiz yüz hayat kurtardı m.

Rasyonelleş tirmeler bulabilirsiniz. Günaha her zaman oradadı r - yanlı ş güdüler iç in iyi nedenler bulabilirsiniz.

Tantra her an sadece süslenmiş bir cinselliğ e dönüş ebilir; Tantra kı lı ğ ı nda cinsellikten baş ka bir ş ey değ il. O zaman tehlikelidir, sı radan seksten daha tehlikelidir - sı radan seks en azı ndan dürüsttür. Rol yapmı yorsun, daha yüksek bir ş ey talep etmiyorsun; sı radan seks olduğ unu söylüyorsun. Ama Tantra tehlikeli olabilir: onun daha yüksek bir ş ey, insanüstü bir ş ey, bu dünyaya ait olmayan bir ş eymiş gibi davranmaya baş larsı nı z. Bunu aklı nda tut.

Üç üncü ve altı ncı ç ok derinden iliş kilidir. Üç üncüsü altı ncı sı olabilir, altı ncı sı üç üncüsüne düş ebilir. Büyük bir farkı ndalı ğ a ihtiyaç var.

Bu ilk üç ve son üç iki dengeleyici güç tür. Yedinci ötededir. İ lk üç ü ikinci üç ü dengelediğ inde -alt olan daha yüksek olan tarafı ndan dengelendiğ inde, aş ağ ı olan daha yüksek tarafı ndan iptal edildiğ inde, daha düş ük ve daha yüksek olan aynı ağ ı rlı kta olduğ unda- yedinci gerç ekleş ir. Sonra birdenbire dualite kaybolur. O zaman daha düş ük, daha yüksek hiç bir ş ey yoktur; hiç bir ş ey dı ş , hiç bir ş ey iç ; dünyevi hiç bir ş ey, baş ka bir dünyevi hiç bir ş ey: o zaman sadece bir tane var.

Bu, tüm aramaları n hedefidir.

Machine Translated by Google

Bölüm 6: Ölüm ve Yaşamın İncelikteki Deneyimi

Bedenler

Ruh iki bedende bulunur - süptil beden ve madde beden. Ölüm anında, kaba beden düşer, ölür. Toprak ve sudan oluşan beden, et, kemik ve ilikten oluşan beden düşer, ölür. Ardından sübtil düşüncelerden, süptil duygulardan, süptil titreşimlerden, süptil ipliklerden oluşan beden kalır. Tüm bu süptil şeylerden oluşan bu beden, ruhla birlikte bir kez daha yolculuğa çıkar ve yeni bir doğum için tekrar madde bedene girer. Anne rahmine yeni bir ruh girdiğinde, bu süptil beden girmiş demektir.

Ölüm durumunda, sübtil beden değil, sadece madde beden parçalanır. Ama moksha dediğimiz nihai ölümün meydana gelmesiyle, sübtil beden, kaba bedenle birlikte parçalanır. O zaman artık ruh için doğum yoktur. O zaman ruh bütünle bir olur. Bu sadece bir kez olur. Okyanusa karışan bir damla gibidir.

Anlaşılması gereken üç şey var. İlk olarak, ruh unsuru vardır. İki tür beden - madde ve sübtil - ruhun bu unsuruyla temas ettiğinde, ikisi de aktif hale gelir. Biz kaba, fiziksel bedene aşinayız; bir yogi süptil bedene aşinadır ve yoganın ötesine geçenler ruha aşinadır.

Sıradan gözler kaba vücudu görebilir. Yogik göz süptil bedeni görebilir. Ama yoganın ötesinde olan, sübtil bedenin ötesinde var olan, sadece samadhi'de deneyimlenir. Meditasyonun ötesine geçen kişi samadhiye ulaşır ve kişi ilahi olanı deneyimlediği samadhi durumundadır. Sıradan insan fiziksel beden deneyimine sahiptir, sıradan yogi süptil beden deneyimine sahiptir, aydınlanmış yogi ilahi deneyime sahiptir. Tanrı sallık birdir, ama sayısız sübtil beden ve sayısız kaba beden vardır.

İnce beden nedensel bedendir; yeni fiziksel bedeni alan bu bedendir. Etrafta birçok ampul görüyorsunuz. Elektrik birdir, o enerji birdir, ancak farklı ampuller aracılığıyla tezahür eder. Ampullerin farklı bedenleri vardır, ancak ruhları birdir. Benzer şekilde, bizim aracılığımızla tezahür eden bilinç birdir, ancak bu bilincin tezahüründe iki araç uygulanır. Biri süptil araç, süptil bedendir; diğeri ise brüt araç, brüt cisimdir.

Machine Translated by Google

Deneyimlerimiz kaba, fiziksel bedenle sınırlıdır. Bu sınırlı deneyim, tüm insan sefaletinin ve cehaletinin nedenidir. Ama fiziksel bedenin ötesine geçtikten sonra bile süptil bedende durabilen insanlar var. "Sonsuz sayıda ruh vardır" diyecekler.
Ama sübtil bedeni bile aşanlar, "Tanrılık birdir, ruh birdir, brahman birdir" diyeceklerdir .

Ruhun girmesinden bahsettiğimde, hala sübtil bedenle ilişkili olan ruhu kastettim. Demek ki ruhun sarıldığı sübtil beden henüz parçalanmamıştır. Bu nedenle, nihai özgürlüğe ulaşan ruhun doğum ve ölüm döngüsünden çıktığını söylüyoruz. Gerçekten de ruh için doğum ve ölüm yoktur - o asla doğmamıştır ve asla ölmeyecektir. Doğum ve ölüm döngüsü, sübtil bedenin sona ermesiyle birlikte durur, çünkü yeni bir doğuma neden olan süptil bedendir.

İnce beden, düşüncelerimizden, arzularımızdan, şehvetlerimizden, özlemlerimizden, deneyimlerimizden, bilgimizden oluşan entegre bir tohumdur. Bu beden, devam eden yolculuğumuza bizi götürmede aracıdır. Ancak düşünceleri tamamen yok olmuş, tutkuları tamamen kaybolmuş, tüm arzuları kaybolmuş, içinde hiç bir arzusu kalmamış olanın gidecek yeri yoktur, gitmesi için hiç bir sebep kalmamıştır. O zaman yeniden doğması için bir sebep yok.

Ramakrishna'nın hayatında harika bir hikaye var. Ona yakın olanlar, onun bir paramahansa, aydınlanmış biri olduğunu bilenler, eskiden bir şey hakkında derinden dertlenirlerdi. Ramakrishna gibi -samadhi'ye ulaşmış biri- aydınlanmış bir kişinin yemek yemeyi bu kadar çok istediğini görmek onları çok rahatsız etti . Ramakrishna yemek konusunda çok endişeliydi. Sık sık mutfağa girer ve karısı Sharda Devi'ye sorardı : "Bugün ne pişiriyor? Çok geç oluyor!" Manevi meselelerle ilgili ciddi bir konuşmanın tam ortasında, aniden ayağa kalkar ve ne pişirildiğini sormak için mutfağa koşar, yiyecek aramaya başlardı .

Utanmış hisseden Sharda kibarca onu azarlardı , "Ne yapıyorsun? İnsanlar ne düşünmeli - aniden brahman üzerine konuşmayı bırakıp yemek hakkında konuşmaya başlamak!" Ramakrishna gülecek ve sessiz kalacaktı .

En yakın öğrencileri bile ona karşı çıktı . "Sana kötü bir isim veriyor" derlerdi. İnsanlar, 'Böyle bir insan nasıl elde etmiş olabilir?

Machine Translated by Google

yemek arzusu bu kadar baskın olduğunda bunu biliyor mu?"

Bir gün karısı Sharda çok üzüldü ve onu azarladı.
Ramakrishna ona, "Hiç bir fikrin yok, ama yemekten iğrendiğim gün, bil ki, üç günden fazla yaşayamayacağım" dedi.

Sharda, "Ne demek istiyorsun?" diye sordu.

Ramakrishna, "Bütün arzularım ve tutkularım kayboldu, tüm düşüncelerim gitti - ama insanlığın iyiliği için kasıtlı olarak bu yiyecek arzusuna tutunuyorum. Son bir iple bağlanmış bir tekne gibi. O ip bir kez çözüldüğünde, tekne sonsuz yolculuğuna devam edecektir. Emekle devam ediyorum."

Belki de etrafındakiler o zaman bunu pek düşünmediler.
Ama Ramakrishna'nın ölümünden üç gün önce, Sharda elinde bir tabak yemekle içeri girdiğinde, Ramakrishna ona baktı, gözlerini kapadı ve sırtını ona dönük olarak yattı. Bir anda Ramakrishna'nın ölümüyle ilgili sözlerini hatırladı. Tabak elinden düştü ve acı acı ağlamaya başladı. Ramakrishna, "Ağlama. Canım yemek yememi diledin – dileğin gerçekleşti."

Bu olaydan tam üç gün sonra Ramakrishna öldü. Birazcık arzuya çabalayarak tutunuyordu. Bu küçük arzu, yaşam yolculuğunun devamı için destek olmuştu. Bu arzunun ortadan kalkmasıyla birlikte tüm destek de ortadan kalktı.

Tirthankaralar dediğimiz, Budalar dediğimiz, Tanrı'nın oğulları, avatarlar - onlar tek bir arzuya tutunurlar. Tüm insanlığın iyiliği ve iyiliği için arzuyu yalnızca merhametten uzak tutarlar. Bu arzunun kaybolduğu gün bedende yaşamayı bırakırlar ve sonsuzluğa doğru sonsuz bir yolculuk başlar. Bundan sonra artık doğum yok, ölüm yok. Ondan sonra ne bir var ne de çok. Bundan sonra kalanlar hiç bir şekilde sayılarla sayılamaz; dolayısıyla bilenler, "Brahman birdir, ilahi olan birdir" bile demezler. "İki" ile takip etmenin bir yolu olmadığında, iki ve üç dizisinde daha fazla sayamadığında "bir" olarak adlandırmak anlamsızdır. "Bir" demek ancak iki, üç ve dört de orada olduğu sürece anlamlıdır. "Bir" yalnızca diğer sayılar bağlamında önemlidir. Bu yüzden bilenler brahman birdir bile demezler; brahmanın ikili olmadığını söylüyorlar, o

iki değil.

Machine Translated by Google

Oldukça dikkat çekici bir şey söylüyorlar. Onlar diyorlar ki, "İlahilik iki değildir; Tanrı sallığı sayılarla saymanın hiç bir yolu yoktur." Bir desek bile sayılarla saymaya çalışıyoruz ki bu yanlış. Ama bunu deneyimlemek için hala uzun bir yol var.

Şu anda hala, sonsuz bir şekilde çoklu biçimler alan bedenin, kaba beden seviyesindeyiz. Bu bedene girdiğimizde başka bir beden buluruz – süptil beden. Bu süptil bedenin ötesine geçerek, beden olmayana, bedensiz olana, yani ruha ulaşırız.

Machine Translated by Google

BÖLÜM II: FARKLI YOLLAR İÇİN FARKLI HARİTALAR

Machine Translated by Google

7. Bölüm: Kalp Sutrası ve Buda'nın Yolu

Bilgeliğin mükemmelliğine, sevimli, kutsala saygıyla!

Kutsal lord ve bodhisattva olan Avalokita, ötesine geçen bilgeliğin derin yolunda ilerliyordu. Yukarıdan aşağıya baktı, ancak beş yığın gördü ve kendi varlıkları içinde boş oldukları nı gördü.

İçinizdeki Buda'yı selamlıyorum. Bunun farkında olmayabilirsiniz, bunun hakkında hiç rüya görmemiş olabilirsiniz – bir Buda olduğunuzu, kimsenin başka bir şey olamayacağını, budalığın varlığını zın en önemli özü olduğunu, bunun gerçekleşmesi gereken bir şey olmadığını. gelecek, zaten oldu. O sizin geldiğiniz kaynaktır; aynı zamanda kaynak ve amaçtır. Budalıktan hareket ediyoruz ve hareket ettiğimiz yer Budalık. Bu tek kelime, Budalık, alfadan omegaya kadar tüm yaşam döngüsünü içerir.

Ama derin bir uykudasın, kim olduğunu bilmiyorsun. Buda olmak zorunda olduğunuzdan değil, sadece onu tanımanız gerektiğinden, kendi kaynağınızı geri dönmeniz gerektiğinden, kendinize bakmanız gerektiğinden. Kendinizle yüzleşmeniz Budalığınızı ortaya çıkaracaktır. Kişi kendini görmeye geldiği gün, tüm varoluş aydınlanır. Bu, bir kişinin aydınlanması değildir - bir kişi nasıl aydınlanabilir? Kişi olma fikri, aydınlanmamış zihnin bir parçasıdır. Aydınlanmış olduğumdan değil; Aydınlanmadan önce "ben" bırakılmalıdır, öyleyse nasıl aydınlanabilirim?
Bu saçmalık. Aydınlandığım gün, tüm varoluş aydınlandı. O andan beri budalardan başka bir şey görmedim - birçok formda, birçok isimle, bin bir problemle, ama yine de budalar.

Bu yüzden içinizdeki Buda'yı selamlıyorum.

Bu kadar çok Budanın burada bir araya gelmesinden son derece memnunum. Buraya bana gelmen gerçeği, tanımanın başlangıcıdır.
Kalbindeki bana olan saygı, kalbindeki bana olan sevgi, kendi Budalığına olan saygı ve sevgidir. Bana olan güven, senin dışında olan bir şeye duyulan güven değildir, bana olan güven kendine güvendir. Bana güvenerek, kendine güvenmeyi öğreneceksin. Bana yaklaşarak, kendinize yaklaşacaksınız.
Sadece bir tanınma sağlanmalıdır. elmas

Machine Translated by Google

orada – onu unuttunuz ya da en baş ı ndan beri hiç hatı rlamadı nı z.

Emerson'ı n ç ok ünlü bir sözü vardı r: "İ nsan, harap olmuş bir Tanrı dı r." katı lı yorum ve katı lmı yorum. İ ç görünün iç inde bazı gerç ekler var - insan olması gerektiğ i gibi değ il. İ ç görü var ama biraz ters. İ nsan mahvolmuş Tanrı değ ildir, insan yaratı lan Tanrı 'dı r; adam tomurcuklanan bir budadı r. Tomurcuk orada, her an ç iç ek aç abilir: sadece biraz ç aba, sadece biraz yardı ma ihtiyaç var. Ve yardı m buna neden olmayacak - zaten orada! Çabanı z sadece onu size gösterecek, orada saklı olanı ortaya ç ı karmaya yardı mcı olacaktı r. Bu bir keş if, ama gerç ek zaten orada. Gerç ek sonsuzdur.

Bu sutraları dinleyin ç ünkü bunlar büyük Budist edebiyatı ndaki en önemli sutralardı r. Bu nedenle onlara Kalp Sutrası denir ; bu Budist mesajı nı n tam kalbidir.

Ama en baş ı ndan baş lamak istiyorum. Sadece bu noktadan itibaren Budizm geç erli hale gelir: Kalbinizde bir Buda olduğ unuza izin verin. Küstahç a görünebileceğ ini biliyorum, ç ok varsayı msal görünebilir; tamamen güvenemezsin. Bu doğ al, anlı yorum. Orada olsun, ama bir tohum olarak. Bu gerç eğ in etrafı nda birç ok ş ey olmaya baş layacak ve ancak bu gerç eğ in etrafı nda bu sutraları anlayabileceksiniz. Son derece güç lüler - ç ok küç ük, ç ok yoğ un, tohum gibi. Ama bu toprakla, zihnin bir Buda olduğ un, tomurcuklanan bir buda olduğ un, potansiyel olarak bir olma yeteneğ ine sahip olduğ un, hiç bir ş eyin eksik olmadı ğ ı , her ş eyin hazı r olduğ u, her ş eyin hazı r olduğ u vizyonla. doğ ru düzen, biraz daha farkı ndalı ğ a ihtiyaç var, biraz daha bilince ihtiyaç var... Hazine orada; evinizin iç ine küç ük bir lamba getirmelisiniz. Karanlı k ortadan kalktı ğ ı nda artı k bir dilenci olmayacaksı n, bir buda olacaksı n; bir hükümdar olacaksı n, bir imparator. Bütün bu krallı k sizindir ve sadece istemek iç indir; sadece bunu talep etmelisin.

Ama bir dilenci olduğ una inanı yorsan, bunu talep edemezsin. Onu talep edemezsiniz, bir dilenci olduğ unuzu düş ünüyorsanı z, iddia etmeyi hayal bile edemezsiniz. Senin bir dilenci olduğ un, cahil olduğ un, bir günahkar olduğ un fikri, ç ağ lar boyunca o kadar ç ok kürsüden vaaz edildi ki, senin iç inde derin bir hipnoz haline geldi. Bu hipnozun kı rı lması gerekiyor. Bunu kı rmak iç in ş öyle baş lı yorum: İ ç inizdeki Buda'yı selamlı yorum.

Bana göre sen Budası n. Bu temel gerç eğ i kabul etmezseniz, tüm aydı nlanma ç abaları nı z gülünç tür. Bu, siz olduğ unuza dair örtük bir anlayı ş haline gelmelidir ! Bu doğ ru baş langı ç , yoksa

Machine Translated by Google

yoldan çı kmak Bu doğ ru bir baş langı ç . Bu vizyonla baş layı n ve bunun bir tür ego yaratabileceğ inden endiş elenmeyin: “Ben bir Budayı m.”
Endiş elenmeyin, çünkü Kalp Sutrası nı n tüm süreci , var olmayan tek ş eyin ego olduğ unu size aç ı kç a gösterecektir – var olmayan tek ş ey! Diğ er her ş ey gerç ek.

Dünyanı n bir yanı lsama olduğ unu ve ruhun varoluş sal olduğ unu söyleyen öğ retmenler olmuş tur – “Ben” doğ rudur ve diğ er her ş ey yanı ltı cı dı r, maya. Buda tam tersini söyler: O sadece "Ben"in doğ ru olmadı ğ ı nı ve diğ er her ş eyin gerç ek olduğ unu görür. Ve Buddha'ya diğ er bakı ş aç ı sı ndan daha ç ok katı lı yorum. Buda'nı n iç görüsü ç ok nüfuz edicidir, en nüfuz edicidir. Hiç kimse gerç ekliğ in bu alemlerine, derinliklerine ve yüksekliklerine girmedi.

Ama bu fikirle, etrafı nı zdaki bu iklimle, bu vizyonla baş layı n. Bedeninizin her hücresine ve zihninizin her düş üncesine bildirilsin; varlı ğ ı nı n her köş esine ilan edilsin: “Ben bir Budayı m!” Ve “Ben” iç in endiş elenmeyin, biz hallederiz.

“Ben” ve Budalı k birlikte var olamaz. Budalı k bir kez aç ı ğ a ç ı ktı ğ ı nda “Ben” kaybolur, tı pkı bir ı ş ı k getirdiğ inizde karanlı ğ ı n ortadan kaybolması gibi.

Sutralara girmeden önce biraz ç erç eveyi, biraz yapı yı anlamak faydalı olacaktı r.

Eski Budist yazı tları yedi tapı naktan bahseder. Sufilerin yedi vadiden ve Hinduları n yedi ç akradan bahsettiğ i gibi, Budistler de yedi tapı naktan bahseder.

İ lk tapı nak fiziksel, ikinci tapı nak psikosomatik, üç üncü tapı nak psikolojik, dördüncü tapı nak psiko-ruhsal, beş inci tapı nak ruhsal, altı ncı tapı nak ruhsal-aş kı n ve yedinci tapı nak ve nihai - tapı nakları n tapı nağ ı – aş kı ndı r.

Sutralar yedinciye aittir. Bunlar yedinci tapı nağ a, aş kı n, mutlak olana girmiş birinin beyanları dı r. Sanskritç e sözcüğ ün anlamı budur, pragyaparamita – ötelerin , ötelerin, ötelerin bilgeliğ i; ancak her türlü özdeş liğ i aş tı ğ ı nı zda gelen bilgelik - aş ağ ı veya yukarı , ş u dünyevi veya ş u dünyevi; her türlü özdeş leş meyi aş tı ğ ı nı z zaman, hiç özdeş leş mediğ iniz zaman, etrafı nda duman olmayan yalnı zca saf bir farkı ndalı k alevi kaldı ğ ı zaman. Bu yüzden

Machine Translated by Google

Budistler bu küç ük kitaba, bu ç ok ç ok küç ük kitaba taparlar; ve buna Kalp Sutrası adı nı verdiler – dinin tam kalbi, özü.

Fiziksel olan ilk tapı nak, muladhar ç akra ile Hindu haritası na karş ı lı k gelebilir; ikincisi, psikosomatik, svadhisthan ç akralı ; üç üncüsü, manipura ile psikolojik; dördüncüsü, psikospritüel, anahata ile ; beş inci, manevi, vishuddha ile; altı ncı , agya ile birlikte spirituo-aş kı n; ve yedinci, aş kı n, sahasrar ile. Sahasrar , bin yapraklı lotus anlamı na gelir. Bu, nihai ç iç eklenmenin simgesidir: hiç bir ş ey gizli kalmamı ş tı r, her ş ey aç ı ğ a ç ı kmı ş tı r, aç ı ğ a ç ı kmı ş tı r. Bin yapraklı nilüfer aç ı ldı ve tüm gökyüzü kokusuyla, güzelliğ iyle, kutsaması yla doldu.

Modern dünyada, insanı n en iç teki özünü aramak iç in büyük bir ç alı ş ma baş lamı ş tı r. Modern ç abaları n bizi ne kadar ileri götürdüğ ünü anlamak iyi olacak.

Pavlov, BF Skinner ve diğ er davranı ş ç ı lar, fiziksel olanı n, muladhar'ı n etrafı nda dönmeye devam ediyorlar. İ nsanı sadece beden sanı yorlar. İ lk tapı nağ a o kadar dahil oluyorlar ki, fiziksel olana o kadar karı ş ı yorlar ki diğ er her ş eyi unutuyorlar. Bu insanlar insanı sadece fiziksel, maddi olanla aç ı klamaya ç alı ş ı yorlar. Bu tutum, aç ı k olmadı kları iç in bir engel haline gelir. En baş ı ndan beri bedenden baş ka bir ş ey olduğ unu inkar ettiğ inizde, keş fi inkar etmiş olursunuz.

Bu bir ön yargı haline gelir. Bir komünist, bir Marksist, bir davranı ş ç ı , bir ateist - insanı n sadece beden olduğ una inanan insanlar - onları n inanç ları daha yüksek gerç ekliklerin kapı ları nı kapatı r. Kör olurlar. Ve fiziksel olan oradadı r, fiziksel olan en belirgin olanı dı r; kanı ta ihtiyacı yoktur. Fiziksel beden oradadı r, bunu kanı tlamanı za gerek yoktur. Kanı tlanması gerekmediğ i iç in tek gerç eklik haline gelir. Bu saç malı k. O zaman insan tüm itibarı nı kaybeder. İ ç inde büyüyecek ya da büyüyecek bir ş ey yoksa, hayatta onur da olamaz. O zaman insan bir ş ey olur. O zaman sen bir aç ı klı k değ ilsin, o zaman sana daha fazla bir ş ey olmayacak - sen bir bedensin: yiyeceksin ve dı ş kı layacaksı n ve yiyeceksin ve seviş ecek ve ç ocuk yapacaksı n ve bu böyle devam edecek. , ve bir gün öleceksin. Sı radan olanı n mekanik bir tekrarı , önemsiz ş eyler - nasıl bir anlam, herhangi bir anlam, herhangi bir ş iir olabilir? Herhangi bir dans nasıl olabilir?

Skinner, Özgürlük ve Onurun Ötesinde adlı bir kitap yazmı ş tı r . Ötesi değ il , Özgürlük ve Onurun Altı nda olarak adlandı rı lmalı dı r .

Aş ağ ı dadı r, insan hakkı nda en aş ağ ı , en ç irkin bakı ş aç ı sı dı r. yanlı ş bir ş ey y

Machine Translated by Google

vücut, hatırla. Vücuda karşı değilim, güzel bir tapınak. Çirkinlik, her şeyin bu olduğunu düşündüğün zaman girer.

İnsan yedi basamaklı bir merdiven olarak düşünülebilir ve ilk basamakla özdeşleşirsiniz. O zaman hiç bir yere gitmiyorsun. Ve merdiven oradadır ve merdiven bu dünya ile öteki arasında köprü kurar; merdiven köprüleri tanrısallıkla önemlidir. İlk basamak, tüm merdivenle ilişkili olarak kullanılıyorsa mükemmel derecede iyidir. Eğer bir ilk adım işlevi görüyorsa, son derece güzeldir: Kişi bedene şükretmelidir. Ama ilk basamağa tapmaya başlarsanız ve kalan altısını unutursanız, tüm merdivenin var olduğunu unutursunuz ve kapanır, ilk basamağa hapsedilirsiniz, o zaman o artık bir basamak değildir - çünkü basamak yalnızca basamaktır. bir merdivenin parçası olduğunda. Artık bir basamak değilse, o zaman ona takılıp kalırsınız.

Dolayısıyla materyalist insanlar her zaman sıkışıp kalırlar, hep bir şeylerin eksik olduğunu hissederler, hiç bir yere gittiklerini hissetmezler. Daireler çizerek dönerler ve tekrar tekrar aynı noktaya gelirler.
Yorgun ve sıkılırlar. Nasıl intihar edeceklerini düşünmeye başlarlar. Ve hayattaki tüm çabası bazı duyumlar bulmaktır, böylece yeni bir şey olabilir. Ama ne "yeni" olabilir? Sürekli meşgul olduğumuz her şey, oynamak için oyuncaklardan başka bir şey değildir.

Frank Sheed'in şu sözlerini düşünün: "İnsanın ruhu bir amaç veya anlam için ağlar. Ve bilim adamı, 'İşte bir telefon' diyor. Ya da 'Bak! Televizyon!' - tıpkı annesi için ağlayan bir bebeğin, ona şeker çubukları sunarak ve ona komik suratlar yaparak dikkatini dağıtmaya çalışması gibi. Sıçrayan icat akışı, insanı meşgul etmeye, onu rahatsız eden şeyi hatırlamasını engellemeye olağanüstü derecede iyi hizmet etti.

Modern dünyanın size sağladığı tek şey, şeker çubukları, oynayacak oyuncaklardan başka bir şey değil - ve anneniz için ağlıyordunuz, aşk için ağlıyordunuz ve bilinç için ağlıyordunuz ve hayatta bir anlam için ağlıyordunuz. .
Ve diyorlar ki, "Bak! Telefon.
Bak! Televizyon. Bak! Sizin için çok güzel şeyler getirdik." Ve biraz oynarsın; yine bıkarsın, yine sıkılırsın ve yine oynayacak yeni oyuncaklar ararlar.

Bu durum gülünçtür. O kadar saçmaki neredeyse
içinde yaşamaya nasıl devam ettiğimiz düşünülemez. İlk basamakta yakalandık.

Bedenin içinde olduğunuzu ama beden olmadığını unutmayın; bu sizin içinizde sürekli bir farkındalık olsun. Bedende yaşıyorsun ve beden bir

Machine Translated by Google

güzel mesken. Hatırlayın, ben bir an için beden karşıtı olduğunuzu, sözüm ona spiritüalistlerin çağlar boyunca yaptığı gibi bedeni inkar etmeye başladığını ima etmiyorum. Materyalistler, bedenin her şey olduğunu düşünmeye devam ederler ve karşıuca gidenler de vardır ve bedenin bir hayal olduğunu, bedenin olmadığını söylemeye başlarlar: "Vücudu yok edin ki, illüzyon yok olsun ve gerçekten gerçek olabilirsin."

Bu diğer aşırılık bir tepkidir. Maneviyatçıda materyalist kendi tepkisini yaratır ama onlar aynıişin ortaklarıdır; çok farklıinsanlar değiller. Beden güzeldir, beden gerçektir, beden yaşanmalıdır, beden sevilmelidir. Beden, varoluşun büyük bir armağanıdır. Bir an bile ona karşıolmayın ve bir an için sadece o olduğunuzu düşünmeyin. Sen çok daha büyüksün. Vücudu bir atlama tahtasıolarak kullanın.

İkinci tapınak: psikosomatik, svadhisthan. Freudyen psikanaliz burada işler. Skinner ve Pavlov'dan biraz daha yükseğe çıkıyor. Freud psikolojik olanın gizemlerine biraz daha girer.
O sadece bir davranışçıdeğil, asla hayallerin ötesine geçmiyor. Rüyaları analiz etmeye devam ediyor.
Rüya senin için bir illüzyon olarak var olur. Gösterge niteliğindedir, semboliktir; bilinçaltından bilince açıklanacak bir mesajıvardır. Ama öylece yakalanmanın bir anlamıyok. Rüyayıkullan ama rüya haline gelme. Sen rüya değilsin.

Ve Freudcuların yaptığı gibi bu konuda çok fazla yaygara yapmaya gerek yok. Tüm çabaları, hayal dünyasının boyutunda hareket ediyor gibi görünüyor. Onu not alın, onun hakkında çok, çok net bir bakışaçısıedinin, mesajını anlayın; ve rüya analiziniz için gerçekten başka birine gitmenize gerek yok. Rüyanızı analiz edemezseniz, başka kimse yapamaz çünkü rüyanız sizin rüyanızdır. Ve rüyan o kadar kişisel ki, başka hiç kimse senin rüyanıgöremez. Hiç kimse senin hayal ettiğin gibi hayal kurmadı, hiç kimse senin hayal ettiğin gibi hayal etmeyecek; bunu sana kimse açıklayamaz. Onun yorumu onun yorumu olacaktır. Sadece sen bakabilirsin. Ve aslında bir rüyayıanaliz etmeye gerek yoktur: rüyaya bütünlüğü içinde, açıklıkla, uyanıklıkla bakın, mesajıgöreceksiniz. Çok gürültülü! Üç, dört, beş, yedi yıl psikanalize gitmeye gerek yok.

Machine Translated by Google

Her gece rüya gören ve gündüz analiz iç in psikanaliste giden bir insan, yavaş yavaş rüya gibi ş eylerle ç evrili olur. Tı pkı ilkinin muladhar'a, fiziksel olana fazla takı ntı lı hale gelmesi gibi, ikincisi cinselliğ e fazla takı ntı lı hale gelir - ç ünkü ikincisi, psikosomatik gerç ekliğ in alanı sekstir. İ kincisi, her ş eyi cinsiyet aç ı sı ndan yorumlamaya baş lar. Ne yaparsan yap, Freudiyen'e git ve o bunu sekse indirgeyecek. Onun iç in daha yüksek bir ş ey yoktur. Çamurda yaş ı yor, nilüfere inanmı yor. Ona bir nilüfer ç iç eğ i getir, ona bakar ve onu ç amura indirger. "Bu bir ş ey değ il, bu sadece kirli ç amur. Kirli ç amurdan ç ı kmadı mı ? Kirli ç amurdan ç ı ktı ysa, kirli ç amur olmalı dı r." Her ş eyi amacı na indirgeyin ve gerç ek budur.

Sonra her ş iir sekse, güzel olan her ş ey sekse, sapı klı ğ a ve baskı ya indirgenir. Michelangelo harika bir sanatç ı mı ? O zaman sanatı biraz cinselliğ e indirgenmelidir. Ve Freudcular saç ma sapan ş eyler yapı yorlar. Michelangelo'nun, Goethe'nin ya da Byron'ı n milyonlarca insana büyük neş e getiren tüm büyük eserlerinin bastı rı lmı ş seksten baş ka bir ş ey olmadı ğ ı nı söylüyorlar - belki Goethe mastürbasyon yapacaktı ve durduruldu.

Milyonlarca insan mastürbasyon yapmaktan alı koyuyor ama Goethes olmuyorlar. Bu saç ma. Ama Freud tuvalet dünyası nı n efendisidir. Orada yaş ı yor, bu onun tapı nağ ı . Sanat patoloji olur, ş iir patoloji olur, her ş ey sapkı nlı k olur. Freudyen analiz baş arı lı olursa, Kalidas olmayacak, Shakespeare olmayacak, Michelangelo olmayacak, Mozart olmayacak, Wagner olmayacak, ç ünkü herkes normal olacak. Freud'a göre bunlar anormal insanlar, bu insanlar psikolojik olarak hasta.

En büyükler en aza indirgenir. Freud'a göre Buddha hastadı r, ç ünkü bahsettiğ i her ş ey bastı rı lmı ş seksten baş ka bir ş ey değ ildir.

Bu yaklaş ı m, insanı n büyüklüğ ünü ç irkinliğ e indirger. Dikkat et. Buda hasta değ ildir; aslı nda, Freud hastadı r. Buda'nı n sessizliğ i, Buda'nı n sevinci, Buda'nı n kutlanması hasta değ ildir, esenliğ in tam ç iç eklenmesidir.

Ama Freud'a göre normal insan, hiç ş arkı söylememiş , hiç dans etmemiş , hiç kutlamamı ş , hiç dua etmemiş , meditasyon yapmamı ş , yaratı cı hiç bir ş ey yapmamı ş kiş idir, sadece normaldir: ofise gider, eve gelir, yemek yer, iç er, uyur ve ölür; yaratı cı lı ğ ı ndan eser bı rakmaz, hiç bir yerde tek bir imza bı rakmaz. Bu normal adam ç ok vasat, donuk ve ölü görünüyor. Freud hakkı nda bir ş üphe var.

Machine Translated by Google

kendisi yaratamadı ğ ı iç in – o yaratı cı olmayan bir insandı – yaratı cı lı ğ ı n kendisini patoloji olarak mahkum ediyordu. Orta halli bir insan olma ihtimali var. Dünyanı n bütün büyük insanları tarafı ndan gücendirilen ş ey, onun vasatlı ğ ı dı r.

Vasat zihin tüm büyüklüğ ü azaltmaya ç alı ş ı yor. Sı radan bir akı l, ondan daha büyük bir varlı ğ ı n olabileceğ ini kabul edemez. Bu acı ttı . Bütün bu psikanaliz ve onun insan yaş amı na iliş kin yorumu, vasat olanı n intikamı dı r. Dikkat et. İ lkinden daha iyidir, evet, ilkinden biraz daha ileridedir, ama insan gitmek ve ilerlemeye devam etmek zorundadı r, öteye ve öteye.

Üç üncüsü psikolojiktir. Adler psikolojik dünyada yaş ı yor, güç istenci; en azı ndan bir ş ey – ç ok egoist, ama en azı ndan bir ş ey; Freud'dan biraz daha aç ı k. Ama sorun ş u ki, tı pkı Freud'un her ş eyi sekse indirgemesi gibi, Adler de her ş eyi aş ağ ı lı k kompleksine indirger. İ nsanlar kendilerini değ ersiz hissettikleri iç in harika olmaya ç alı ş ı rlar.
Aydı nlanmaya ç alı ş an kiş i kendini aş ağ ı lı k hisseden kiş idir ve aydı nlanmaya ç alı ş an kiş i güç yolculuğ unda olan kiş idir.

Bu tamamen yanlı ş tı r, ç ünkü yolculukları na güç yolculuğ u denemeyecek kadar tamamen teslim olmuş insanlar – bir Buda, bir İ sa, bir Krishna – gördük. Ve Buda ç iç ek aç tı ğ ı nda, hiç bir üstünlük fikrine sahip değ ildir. Bütün varlı ğ ı n önünde eğ ilir. Senden daha kutsal fikrine sahip değ il, hiç değ il. Her ş ey kutsaldı r, toz bile tanrı saldı r. Hayı r, kendini üstün görmüyor ve üstün olmaya ç alı ş mı yordu. Kendini hiç de aş ağ ı hissetmiyordu. O bir kral olarak doğ du; aş ağ ı lı k sorunu yoktu. En baş ı ndan beri zirvedeydi, aş ağ ı lı k sorunu yoktu. Ülkesindeki en zengin adamdı , ülkesindeki en güç lü adamdı : Artı k elde edilecek güç , elde edilecek zenginlik yoktu. Bu dünyada doğ muş en güzel erkeklerden biriydi, sevgilisi olarak en güzel kadı nlardan birine sahipti. Her ş ey onun iç in mevcuttu.

Ama Adler bir aş ağ ı lı k arayı ş ı na devam edecekti ç ünkü bir insanı n egodan baş ka bir amacı olabileceğ ine inanamadı . Daha iyi – Freud'dan daha iyi, biraz daha yüksek. Ego, seksten biraz daha yüksektir; ç ok daha yüksek değ il, ama biraz.

Dördüncüsü psiko-ruhsal, anahata, kalp merkezidir. Jung, Assagioli ve diğ erleri bu alana nüfuz eder. Pavlov'dan daha yükseğ e ç ı kı yorlar,

Machine Translated by Google

Freud ve Adler, daha fazla olası lık aç arlar. Akı ldı ş ı nı n, bilinç dı ş ı nı n dünyası nı kabul ederler: kendilerini akı lla sı nı rlamazlar.
Onlar daha makul insanlardı r – "mantı k"ı da kabul ederler. Mantı ksı z olan reddedilmez, ancak kabul edilir. Modern psikolojinin durduğ u yer burası dı r – dördüncü basamakta. Ve dördüncü basamak tüm merdivenin tam ortası ndadı r: bu tarafta üç basamak ve o tarafta üç basamak.

Modern psikoloji henüz tam bir bilim değ ildir. Ortada ası lı dı r. Çok titrek, hiç bir ş eyden emin değ il. Deneyimsel olmaktan ç ok varsayı msaldı r. Hala olmakta zorlanı yor.

Beş incisi manevidir: İ slam, Hinduizm, Hristiyanlı k – kitlesel olarak organize edilmiş dinler beş incide takı lı kalı r. Maneviyatı n ötesine geç mezler. Bütün örgütlü dinler, kiliseler orada kalı r.

Altı ncı sı spirituo-aş kı n – yoga ve diğ er yöntemlerdir. Tüm dünyada, ç ağ lar boyunca, bir kilise organizasyonuna daha az benzeyen, dogmatik olmayan ancak daha deneyimsel olan birç ok yöntem geliş tirilmiş tir. Bedeniniz ve zihninizle bir ş eyler yapmalı sı nı z; kendi iç inizde belirli bir uyum yaratmalı sı nı z ki o ahenge binebilesiniz, o ahenk bulutuna binebilesiniz ve olağ an realitenizden ç ok uzaklaş abilesiniz. Yoga tüm bunları kavrayabilir; bu altı ncı .

Ve yedincisi aş kı ndı r: Tantra, Tao, Zen. Buda'nı n tutumu yedincidir – pragyaparamita. Aş kı n olan bilgelik, yalnı zca tüm bedenler aş ı ldı ğ ı nda ve siz yalnı zca saf bir farkı ndalı k, yalnı zca bir tanı k, saf öznellik haline geldiğ inizde size gelen bilgelik anlamı na gelir.

İ nsan aş kı n olana ulaş madı kç a, onun sağ lanması gerekecektir. oyuncaklarla, ş eker ç ubukları yla. Ona yanlı ş anlamlar verilmesi gerekecek.

Daha geç en gün bir Amerikan araba reklamı na rastladı m. Güzel bir arabanı n üstünde ş öyle yazı yor: "İ nanı lacak bir ş ey." İ nsan hiç bu kadar düş memiş ti. İ nanacak birş ey! Arabaya inanı r mı sı n? Evet, insanlar inanı yor - insanlar evlerine inanı yor, insanlar arabaları na inanı yor, insanlar banka bakiyelerine inanı yor. Etrafı nı za bakarsanı z ş aş ı racaksı nı z - Tanrı ortadan kayboldu, ancak inanç ortadan kalkmadı . Tanrı artı k orada değ il: ş imdi bir Cadillac ya da Lincoln var! Tanrı ortadan kayboldu ama insan yeni tanrı lar yarattı – Stalin, Mao. Tanrı ortadan kayboldu ve insan yeni tanrı lar yarattı – film yı ldı zları .

Bu, insan bilincinin tarihinde ilk kez insanı n bu kadar alç almı ş olması dı r. Ve bazen Tanrı 'yı hatı rlasan bile, bu sadece bir

Machine Translated by Google

boş söz. Belki acı çektiğinde, belki hüsrana uğradığında Tanrı'yı kullanırsın - sanki Tanrı aspirinmiş gibi. Sözde dinler sizi buna inandırdı: "Günde üç kez Tanrı'yı alın, acı hissetmezsiniz!" derler. Bu yüzden ne zaman acı çeksen, Tanrı'yı hatırlarsın.

Tanrı bir aspirin değildir, Tanrı bir ağrı kesici değildir.

Birkaç kişi Tanrı'yı alışkanlıkla hatırlar, birkaç kişi Tanrı'yı profesyonel olarak hatırlar. Bir rahip profesyonelce hatırlar. Allah'la alakası yok, parası var. Ustalaşmış tır. Birkaç kişi alışkanlıkla, birkaçı profesyonel olarak hatırlar, ama hiç kimse Tanrı'yı derin bir aşkla hatırlamıyor gibi görünüyor. Birkaç kişi perişan oldukları nda onun adını anarlar; sevinirken, kutlarken kimse onu hatırlamaz. Ve bu, hatırlamanız gereken doğru andır - çünkü yalnızca neşeli olduğunuzda, son derece neşeli olduğunuzda, Tanrı'ya yakın olursunuz. Sefalet içindeyken uzaktasın, sefalet içindeyken kapalısın. Mutlu olduğun zaman açıksındır, akarsın; Tanrı'nın elini tutabilirsin.

Böylece alışkanlıkla hatırlarsınız çünkü size çok çocukluktan beri öğretilmiştir – bu bir tür alışkanlık haline gelmiştir, sigara içmek gibi. Sigara içiyorsanız, bundan pek zevk almıyorsunuz; sigara içmiyorsanız bir şeyleri kaçırdığını hissedersiniz. Tanrı'yı her sabah, her akşam anarsanız, hiç bir şey elde edilmez çünkü anma kalpten değildir - sadece sözlü, zihinsel, mekanik. Ama hatırlamıyorsanız, bir şeylerin eksik olduğunu hissetmeye başlarsınız. Bu bir ritüel haline geldi. Tanrı'yı bir ritüel yapmaktan sakının ve bu konuda profesyonelleşmekten sakının.

Çok ünlü bir hikaye duydum:

Hikaye, çok ünlü büyük bir yogi hakkında, bir kral tarafından, eğer derin samadhi'ye gidebilir ve bir yıl toprak altında kalabilirse, kral ona ödül olarak krallıktaki en iyi atı vereceğine söz verdi. Kral, yoginin atlara karşı yumuşak bir kalbi olduğunu biliyordu, o büyük bir at aşığıydı.

Yogi kabul etti; bir yıl diri diri gömüldü. Ancak yıl boyunca krallık devrildi ve kimse yogiyi kazmayı hatırlamadı.

Yaklaşık on yıl sonra biri hatırladı: "Yogi'ye ne oldu?" Kral öğrenmek için birkaç kişi gönderdi. Yogi kazıldı; hala derin trans halindeydi. Daha önce kabul edilen bir mantra fısıldandı

Machine Translated by Google

kulağ ı na ç alı nca irkildi ve ilk söylediğ i ş ey, "Atı m nerede?" oldu.

Toprağ ı n altı nda on yı l sessizce kaldı k, ama zihin hiç değ iş medi - "Atı m nerede?" Bu adam gerç ekten transta mı ydı , samadhide mi? Tanrı 'yı mı düş ünüyordu? Atı düş ünüyor olmalı ydı . Ama profesyonel olarak yetkin, becerikliydi. Nefes almayı durdurmak ve bir tür ölüme gitmek iç in bir teknik öğ renmiş olmalı ydı - ama bu teknikti.

Böyle derin bir sessizlik iç inde kalan on yı l ve zihin hiç değ iş medi! Sanki aradan bu on yı l geç memiş gibi. Tanrı 'yı teknik olarak hatı rlarsanı z, profesyonel olarak Tanrı 'yı hatı rlarsanı z, alı ş kanlı kla, mekanik olarak Tanrı 'yı hatı rlarsanı z, o zaman hiç bir ş ey olmayacak. Her ş ey mümkündür, ancak tüm olası lı klar kalpten geç er.
Bu nedenle bu kutsal kitabı n adı : Kalp Sutrası .
Bir ş eyi büyük bir sevgiyle, büyük bir katı lı mla, büyük bir bağ lı lı kla, samimiyetle, özgünlükle, tüm varlı ğ ı nı zla yapmazsanı z hiç bir ş ey olmayacak.

Bazı insanlar iç in din yapay bir uzuv gibidir: ne sı caklı ğ ı ne de yaş amı vardı r. Ve tökezlemelerine yardı m etse de, asla onları n bir parç ası olmaz; her gün bantlanmalı dı r.
Unutma, bu dünyadaki milyonlarca insanı n baş ı na geldi, bu senin de baş ı na gelebilir. Yapay bir uzuv yaratma, iç inde gerç ek uzuvları n büyümesine izin ver. Ancak o zaman hayatı nı z bir sı caklı ğ a sahip olacak, ancak o zaman hayatı nı z neş eye kavuş acak - dudaklarda sahte bir gülümseme değ il, taklit ettiğ iniz sahte bir mutluluk değ il, bir maske değ il, gerç ekte. Normalde bir ş eyler giymeye devam edersiniz: biri güzel bir gülümseme takar, biri ç ok ş efkatli bir yüz takar, biri ç ok, ç ok sevgi dolu bir kiş ilik giyer - ama bunlar sizin giydiğ iniz giysiler gibidir. Derinlerde sen kalı rsı n
aynı .
Bu sutralar bir devrim olabilir.
İ lk ş ey, baş langı ç her zaman "Ben kimim?" sorusudur.
Ve insan sormaya devam etmeli. "Ben kimim?" diye ilk sorduğ unda muladhar cevap verecek, “Sen bir bedensin ! Ne saç ma! Sormana gerek yok, zaten biliyorsun." Sonra ikincisi, “Sen cinselliksin” diyecek. Sonra üç üncüsü, “Sen bir güç yolculuğ usun, bir egosun” diyecektir – vesaire vesaire.

Machine Translated by Google

Unutma, sadece cevap gelmediğinde durmalısın, daha önce değil. Eğer bir cevap geliyorsa: "Sen busun, sen busun", o zaman iyi bilin ki bir merkez size bir cevap veriyor. Altı merkezin tümü aşıldığında ve tüm yanılar iptal edildiğinde, "Ben kimim?" diye sormaya devam edersiniz. ve hiç bir yerden cevap gelmez, bu tam bir sessizliktir. Sorunuz iç inizde yankılanıyor: "Ben kimim?" ve sessizlik var, hiç bir yerden, hiç bir köşeden cevap gelmiyor. Siz kesinlikle mevcutsunuz, kesinlikle sessizsiniz ve bir titreşim bile yok.

"Ben kimim?" - ve sadece sessizlik. Sonra bir mucize olur: Soruyu formüle bile edemezsin. Cevaplar saçmaoldu; o zaman nihayet soru da saçmaolur. Önce cevaplar kaybolur, sonra soru da kaybolur – çünkü sadece birlikte yaşayabilirler. Bir madalyonun iki yüzü gibidirler - bir taraf gitmişse, diğeri tutulamaz. Önce cevaplar kaybolur, sonra soru kaybolur. Ve soru ve cevabın ortadan kaybolmasıyla, farkına varırsınız: bu aşkındır. Bilirsin, yine de söyleyemezsin; Biliyorsun, yine de bu konuda açık konuşamazsın. Kendi varlığınızdan kim olduğunuzu bilirsiniz, ancak bu sözlü olarak ifade edilemez. Bu yaşam bilgisidir; kutsal değildir, ödünç alınmamıştır, başkalarından değildir. Senin iç inde ortaya çıktı.

Ve bu ortaya çıktığında, siz bir Budasınız. Ve sonra gülmeye başlarsınız çünkü en başından beri bir Buda olduğunuzu anlarsınız; Hiç bu kadar derine bakmamıştın. Kendi varlığınınn dışında koşuşturuyordun, hiç eve gelmemiştin.

Filozof Arthur Schopenhauer ıssız bir sokakta yürüyordu. Düşünceye dalmışken yanlışlıkla başka bir yayaya çarptı.
Filozofun sarsıntısı ve bariz ilgisizliğine kızan yaya, "Pekala! Kim olduğunu sanıyorsun?"
Hala düşüncelere dalmış olan filozof, "Ben kimim? Bilmeyi ne kadar isterdim."

Kimse bilmiyor. Bunu bilmek – kim olduğumu bilmiyorum – yolculuk başlar.

İlk sutra:

Bilgeliğin mükemmelliğine, sevimli, kutsala saygıyla!

Machine Translated by Google

Bu bir çağrıdır. Tüm Hint kutsal yazıları, belirli bir nedenden dolayı bir dua ile başlar. Bu, diğer ülkelerde ve diğer dillerde böyle değildir; Yunanistan'da bu böyle değil. Hint anlayışı, bizlerin içi boş bambular olduğumuz, sadece sonsuz olanın içimizden aktığıdır. Sonsuz çağrılmalıdır; biz sadece onun araçları haline geliriz. Onu çağırırız, içimizden akması için onu çağırırız. Bu yüzden kimse bu Kalp Sutrası'nın kimin yazdığını bilmiyor. İmzalanmamıştır çünkü onu yazan kişi, yazarın kendisi olduğuna inanmamıştır. O sadece aracıydı. O tıpkı bir steno gibiydi; dikte öteden geliyordu. Ona yazdırıldı, sadık bir şekilde yazdı, ama yazarı değil - en fazla, sadece yazar.

Bilgeliğin mükemmelliğine, sevimli, kutsala saygıyla! Bu bir çağrı, birkaç kelime, ama her kelime çok ama çok anlam yüklü.

Bilgeliğin mükemmelliğine saygı duruşu ...“Bilgeliğin mükemmelliği” pragyaparamita'nın çevirisidir. Pragya bilgelik demektir. Unutmayın, bu bilgi anlamına gelmez. Bilgi zihinden gelendir, bilgi dışarıdan gelendir. Bilgi asla orijinal değildir. Doğası gereği orijinal olamaz; ödünçalınır. Bilgelik orijinal vizyonunuzdur: dışarıdan gelmez, içinizde büyür. Markete gidip satın aldığınız yapay bir plastik çiçek gibi değildir. Ağaçta, ağacın içinden yetişen gerçek bir gül. Ağacın şarkısıdır. En içteki çekirdeğinden gelir; derinliğinden doğar.

Bir gün ifade edilmez, başka bir gün ifade edilir; bir gün tezahür etmedi, başka bir gün tezahür etti.

Pragya bilgelik demektir, ancak İngilizcede bilgeliğin bile farklı bir çağrışımı vardır. İngilizce'de bilgi, deneyimsiz demektir: üniversiteye gidersiniz, bilgi toplarsınız. Bilgelik, hayata geçmeniz ve deneyim toplamanız anlamına gelir. Yani genç bir adam bilgili olabilir ama asla bilge olamaz çünkü bilgeliğin zamana ihtiyacı vardır. Genç bir adamın diploması olabilir: Doktora veya DLitt olabilir - bu zor değil - ama yalnızca yaşlı bir adam bilge olabilir. Bilgelik, kişinin kendi deneyimiyle edindiği bilgi anlamına gelir, ancak yine de dışarıdan gelir.

Pragya, normalde anlaşıldığı gibi ne bilgi ne de bilgeliktir. Bu bir içe çiçek açmadır – deneyim yoluyla değil, başkaları aracılığıyla değil, yaşam ve yaşam karşılaşmaları yoluyla değil, hayır, sadece tam bir sessizlik içinde içeri girerek ve orada saklı olanın patlamasına izin vererek. Sen

Machine Translated by Google

iç inizde bir tohum olarak bilgeliği taşı yan; sadece filizlenebilmesi için doğru toprağa ihtiyacı var. Bilgelik her zaman orijinaldir. Her zaman senindir ve sadece senindir.

Ama tekrar hatırla, "senin" derken, iç inde herhangi bir ego olduğunu kastetmiyorum. Benliğinizden geldiği iç in sizindir, ancak ego üzerinde hiç bir iddiası yoktur - çünkü yine ego, iç sel sessizliğinizin değil zihnin bir parçası dır. Paramita, öteden, öteden, zamanın ve mekanın ötesinde anlamına gelir; zamanın kaybolduğu bir duruma geçtiğinizde, uzayın kaybolduğu bir iç mekana geçtiğinizde, nerede olduğunuzu ve ne zaman olduğunuzu bilmediğinizde, her iki referansın da kaybolduğu zaman. Zaman sizin dışınızda, uzay da sizin dışınızda. İç inizde zamanın kaybolduğu bir geçiş noktası var.

Biri İsa'ya sordu: "Bize Tanrı'nın krallığı hakkında bir şeyler anlat. Orada özel ne olacak?" İsa'nın, "Artık zaman olmayacak" dediği rivayet edilir. Sonsuzluk var, zamansız bir an. Ötesi budur – uzaysız bir uzay ve zamansız bir an. Artık sınırlı değilsiniz, bu yüzden nerede olduğunuzu söyleyemezsiniz.

Şimdi bana bak: Ben buradayım diyemem çünkü ben de oradayım. Ve Hindistan'da olduğumu söyleyemem çünkü ben de Çin'deyim. Ve bu gezegende olduğumu söyleyemem çünkü değilim. Ego ortadan kalktığında, basitçe bütünle bir olursun. Her yerdesin ve hiç bir yerdesin. Ayrı bir varlık olarak yoksunuz, dağıldınız.

Bak! Sabah, güzel bir yaprağın üzerinde, sabah güneşinde parlayan, son derece güzel bir çiy damlası vardır. Ve sonra kaymaya başlar ve okyanusa kayar. Yaprağın üzerindeydi: zaman ve mekan vardı, bir tanımı, kendine ait bir kişiliği vardı. Şimdi okyanusa bir kez düştüğünde onu hiç bir yerde bulamazsınız - varolmadığı için değil, hayır. Şimdi her yerde; bu yüzden hiç bir yerde bulamazsın. Yerini bulamıyorsunuz çünkü tüm okyanus onun konumu haline geldi. Şimdi ayrı olarak yok.

Bütünden ayrı olarak var olmadığını zda, pragyaparamita ortaya çıkar, mükemmel olan bilgelik, öteden gelen bilgelik.

Bilgeliğin mükemmelliğine, sevimli, kutsala saygıyla! Güzel bir provokasyon. Diyor ki: Benim saygım, ötesine geçtiğinizde gelen bilgeliğedir. Ve güzeldir ve kutsaldır – kutsaldır çünkü bütünle bir oldunuz; güzel çünkü hayatında her türlü çirkinliği yaratan ego artık yok.

Machine Translated by Google

Satyam, shivam, sundaram: doğrudur, iyidir, güzeldir. Bunlar üç nitelik.

Bilgeliğin mükemmelliğine saygıyla... Hakikat... İşte hakikat budur: bilgeliğin mükemmelliği, sevimli, güzel, kutsal, iyi.

Neden kutsal denir? – çünkü budalar ondan doğar. Budaların rahmidir. Bilgeliğin bu mükemmelliğine katıldığınız anda bir Buda olursunuz. Çiy damlası okyanusta kaybolduğunda, ayrılığı kaybettiğinde, artık bütüne karşı mücadele etmediğinde, teslim olduğunda, bütünle birlikte olduğunda, artık ona karşı olmadığında bir Buda olursun. Bu yüzden doğayla birlikte olmaktan ısrar ediyorum, ona asla karşı değil. Asla üstesinden gelmeye çalışmayın, asla fethetmeye çalışmayın, asla yenmeye çalışmayın. Onu yenmeye çalışırsanız, başarısızlığa mahkumsunuz çünkü parça bütünü yenemez ve herkesin yapmaya çalıştığı da bu. Dolayısıyla çok fazla hayal kırıklığı var, çünkü herkes başarısız görünüyor. Herkes bütünü fethetmeye, nehri itmeye çalışıyor. Doğal olarak bir gün yorulursunuz, tükenirsiniz – çoksınırlı bir enerji kaynağınız vardır; nehir geniş. Bir gün seni alır ama sen hayal kırıklığı içinde pes edersin.

Sevinçle teslim olursanız, teslim olur. O zaman artık yenilgi değil, bir zaferdir. Sadece varoluşla kazanırsın, varoluşa karşı asla. Ve unutma, varoluş seni yenmeye çalışmıyor. Yenilginiz kendiliğinden oluşur. Savaştığınız için mağlup oldunuz. Yenilmek istiyorsan savaş; kazanmak istiyorsan teslim ol. Paradoks budur: Teslim olmaya hazır olanlar kazanan olur. Kaybedenler bu oyunda tek kazananlardır. Kazanmaya çalışın ve yenilginiz kesinlikle kesindir - bu sadece bir zaman, ne zaman meselesidir, ancak olacağı kesindir.

Kutsaldır çünkü sen bütünle birsin. Onunla titriyorsun, onunla dans ediyorsun, onunla şarkı söylüyorsun. Rüzgardaki yaprak gibisin: Yaprak sadece rüzgarla dans eder, kendi iradesi yoktur. Bu iradesizlik benim sannyas dediğim, sutra'nın kutsal dediği şeydir.

Sanskritçe kutsal kelimesi bhagavati'dir. Bunu anlamak kutsal kelimesinden daha önemlidir çünkü kutsal kelimesi ona bazı Hıristiyan çağrışımları taşıyabilir. Bhagavati, bhagavan için dişildir.

Birincisi, sutra bhagavan kelimesini kullanmadı, dişil olan bhagavati'yi kullandı - çünkü her şeyin kaynağı eril değil dişildir. O yin, yang değil, o bir anne, baba değil.

Baba olarak Tanrı'nın Hıristiyan kavramı o kadar güzel değil. Erkek egosundan başka bir şey değil. Erkek egosu, Tanrı'nın bir "kadın" olabileceğini düşünemez;

Machine Translated by Google

erkek egosu, Tanrı 'nın bir "o" olması nı ister. Ve Hı ristiyan üç lüsünün tamamı nı görüyorsunuz: üç ü de erkek, kadı n orada yer almı yor – baba Tanrı , oğ ul İ sa ve Kutsal Ruh. Tamamen erkeklerden oluş an bir kulüp. Ve iyi hatı rlayı n ki, diş ilik hayatta erkekten ç ok daha temeldir, ç ünkü sadece kadı nı n rahmi vardı r; sadece kadı n hayat doğ urabilir, yeni bir hayat. Feminen aracı lı ğ ı yla gelir.

Neden kadı nsı yoluyla geliyor? Bu sadece tesadüfi değ il. Diş il aracı lı ğ ı yla gelir ç ünkü yalnı zca diş il onun gelmesine izin verebilir - ç ünkü diş il alı cı dı r. Eril agresiftir; diş il alabilir, özümseyebilir, bir geç it haline gelebilir.

Sanskritç e sutra bhagavan değ il bhagavati der. Bu ç ok büyük bir öneme sahiptir. Tüm Budaları n iç inden geldiğ i o mükemmel bilgelik, diş il bir unsurdur, bir annedir. Rahim anne olmak zorundadı r. Tanrı 'yı bir kez baba olarak düş ündüğ ünüzde, ne yaptı ğ ı nı zı anlamı yor gibisiniz. Baba doğ al olmayan bir kurumdur. Baba doğ ada yoktur. Baba sadece birkaç bin yı ldı r var olmuş tur; bir insan kurumudur. Anne her yerde vardı r, anne doğ aldı r.

Baba, özel mülkiyet nedeniyle dünyaya geldi. Baba, doğ anı n değ il, ekonominin bir parç ası dı r. Ve bir kez özel mülkiyet ortadan kalktı ğ ı nda -eğ er ortadan kalkarsa- baba da ortadan kalkacaktı r. Anne her zaman ve her zaman orada kalacaktı r. Annesiz bir dünya tasavvur edemeyiz, babası z bir dünya ç ok kolay tasavvur edebiliriz. Ve fikrin kendisi agresif. görmedin mi Sadece Almanlar ülkelerine “anavatan” diyor, diğ er tüm ülkeler ona “anavatan” diyor.

Bunlar tehlikeli insanlar! "Vatan" iyidir. Ülkenize “anavatan” diyerek tehlikeli bir ş eye baş lı yorsunuz, tehlikeli bir ş eyi yaya bı rakı yorsunuz. Er ya da geç saldı rganlı k gelecek, savaş gelecek. Tohum orada.

Tanrı 'yı babası olarak gören tüm dinler saldı rgan dinler olmuş tur. Hı ristiyanlı k saldı rgandı r, İ slam da öyle. Ve gayet iyi biliyorsunuz ki Yahudi Tanrı sı ç ok öfkeli ve kibirli bir Tanrı dı r. Yahudi Tanrı sı ş öyle diyor: “Eğ er benden değ ilsen, o zaman bana karş ı sı n ve ben seni yok edeceğ im. Ve ben ç ok kı skanç bir Tanrı yı m; sadece bana ibadet et!” Tanrı 'yı anne olarak düş ünen insanlar ş iddet iç ermeyen insanlardı .

Budistler hiç bir zaman din adı na bir savaş a girmediler. Hiç bir zaman tek bir insanı herhangi bir güç le, zorlama yoluyla dönüş türmeye ç alı ş madı lar.

Machine Translated by Google

her türlü. Müslümanlar kılıçla, iradelerine, vicdanlarına, bilinçlerine karşı insanları dönüştürmeye çalıştılar. Hristiyanlar insanları her türlü yoldan Hristiyan olmaları için manipüle etmeye çalıştılar - bazen kılıçla, bazen ekmekle, bazen başka iknalarla. Budizm, tek bir insanı kendi vicdanına karşı dönüştürmeyen tek dindir. Yalnızca Budizm şiddet içermeyen bir dindir, çünkü nihai gerçeklik kavramı dişildir.

Bilgeliğin mükemmelliğine, sevimli, kutsala saygıyla! Unutma, gerçek güzeldir. Hakikat güzelliktir çünkü hakikat bir lütuftur. Gerçek çirkin olamaz ve çirkin gerçek olamaz; çirkin yanıltıcıdır.

Çirkin bir insan gördüğünüzde, onun çirkinliğine aldanmayın; biraz daha derine inersen orada saklı güzel bir insan bulursun. Çirkinliğe aldanmayın. Çirkinlik sizin yorumunuzda. Hayat güzeldir, hakikat güzeldir, varoluş güzeldir - çirkinlik tanımaz.

Güzeldir, kadınsıdır ve kutsaldır. Ama unutmayın, kutsaldan kastedilen normalde kastedilen şey değildir - sanki dünyevi ve dünyevi olana karşı kutsalmış gibi, hayır. Her şey kutsaldır. Sıradan veya dünyevi olarak adlandırılabilecek hiç bir şey yoktur. Her şey kutsaldır, çünkü her şey bir taneyle doludur.

Budalar ve Budalar var! – buda ağaçları ve buda köpekleri ve buda kuşları ve buda erkekleri ve buda kadınları – ama hepsi Buda.

Hepsi yolda. İnsan mahvolmuş Tanrı değildir, insan yolda, yapım aşamasında olan Tanrı'dır.

İkinci sutra:

> Kutsal lord ve bodhisattva olan Avalokita, ötesine geç en bilgeliğin derin yolunda ilerliyordu.
> Yukarıdan aşağıya baktı, ancak beş yığın gördü ve kendi varlıkları içinde boş oldukları nı gördü.

Avalokita, Buda'nın bir adıdır. Kelimenin tam anlamıyla yukarıdan bakan - avalokita - yukarıdan bakan, yedinci merkezde duran, sahasrar, aşkın olan ve oradan bakan anlamına gelir.

Doğal olarak, gördüğünüz her şey sizin bakış açınızla kirlenir, içinde bulunduğunuz boşlukla kirlenir.

Birinci basamakta – fiziksel bedende – yaşayan bir adam herhangi bir şeye bakarsa, o bakış açısından bakar. Fiziksel olarak yaşayan bir adam, sadece size baktığında vücudunuza bakar, daha fazlasına bakamaz.

Machine Translated by Google

yani bundan fazlası nı göremez. Bir ş eylere bakı ş aç ı nı z, nereden baktı ğ ı nı za bağ lı dı r.

Cinsel olarak rahatsı z olan, cinsel olarak fanteziler kuran bir adam sadece bu aç ı dan bakar. Aç olan bir adam bu aç ı dan bakar. Kendi iç inde izle. Bir ş eylere bakı yorsun ve her baktı ğ ı nda farklı görünüyorsun ç ünkü sen farklı sı n. Sabahları dünya akş ama göre biraz daha güzel görünüyor. Sabah tazesiniz ve sabah derin bir uykudan, derin uykudan, rüyası z uykudan geldiniz. Bilinç siz de olsa aş kı n bir ş eyler tattı nı z. Yani sabahları her ş ey güzel görünüyor. İ nsanlar daha ş efkatli, daha sevgi dolu; insanlar sabahları daha saf, sabahları daha masum. Akş am olduğ unda, aynı insanlar daha yozlaş mı ş , daha kurnaz, akı llı , manipüle edici, ç irkin, ş iddetli, aldatı cı hale gelecekler. Onlar aynı insanlar, ancak sabahları aş kı n olana ç ok yakı ndı lar. Akş ama kadar dünyevi, dünyevi, fiziksel olanı fazlası yla yaş adı lar ve oraya odaklandı lar.

Kusursuz insan, tüm bu yedi ç akranı n arası nda kolayca hareket edebilen – yani özgürlüğ ün adamı – herhangi bir noktada sabit olmayan, bir kadran gibi olandı r: onu herhangi bir vizyona göre ayarlayabilirsiniz. Buna mukta denir , gerç ekten özgür olana. Tüm boyutlarda hareket edebilir ve yine de onlardan etkilenmeden kalabilir. Saflı ğ ı asla kaybolmaz, saflı ğ ı aş kı n kalı r.

Buda gelip bedeninize dokunabilir ve bedeninizi iyileş tirebilir. Bir beden olabilir, ama bu onun özgürlüğ üdür. O bir zihin haline gelebilir ve sizinle konuş abilir ve size bir ş eyler aç ı klayabilir, ama o asla zihin değ ildir. O gelir ve aklı n arkası nda durur, onu kullanı r, tı pkı arabanı zı sürdüğ ünüz gibi - asla araba olmazsı nı z. Bütün bu basamakları kullanı yor, bütün merdiven o. Ama onun nihai bakı ş aç ı sı aş kı ndı r. Onun doğ ası budur.

Avalokita , dünyaya öteden bakan kiş i anlamı na gelir.

Kutsal lord ve bodhisattva olan Avalokita, ötesine geç en bilgeliğ in derin yolunda ilerliyordu. Sutra, bu öte olma halinin statik bir ş ey olmadı ğ ı nı söyler. Bu bir harekettir, bir süreç tir, nehir gibi.

Bu bir isim değ il, bir fiildir. Aç ı lmaya devam ediyor. Bu yüzden Hindular ona bin yapraklı nilüfer derler: “bin” basitç e sonsuz anlamı na gelir,

Machine Translated by Google

sonsuzluğ un simgesi. Yapraklar taç yapraklar, taç yapraklar üst üste aç ı lmaya devam ediyor, sonu gelmez. Yolculuk baş lar ama asla bitmez. Ebedi hacdı r.

Kutsal lord ve bodhisattva olan Avalokita, öte sine geç en bilgeliğ in derin yolunda ilerliyordu. Öteki dünyaya bir nehir gibi akı yordu. Ona kutsal efendi ve bodhisattva denir.

Yine Sanskritç e sözcüğ ün hatı rlanması gerekiyor. Sanskritç e kelime iswara'dı r ve "kutsal efendi" olarak tercüme edilir. İ ş vara , kendi zenginliğ inden mutlak olarak zengin olan, zenginliğ i kendi doğ ası ndan olan kiş i demektir; kimse onları alamaz, kimse ç alamaz, kaybolamazlar. Sahip olduğ un tüm zenginlikler kaybolabilir, ç alı nabilir, kaybolacak - bir gün ölüm gelecek ve her ş eyi alacak. Biri kendi varlı ğ ı olan iç elmasa geldiğ inde, ölüm onu alamaz. Ölüm onun iç in önemsizdir. Çalı namaz, kaybedilemez. Sonra kiş i iswara oldu, sonra kutsal bir efendi oldu. O zaman kiş i bhagavan olmuş tur.

Bhagavan kelimesi basitç e "kutsanmı ş olan" anlamı na gelir. Sonra kiş i mübarek olmuş tur. Ş imdi onun kutsaması ebediyen onundur; hiç bir ş eye bağ lı değ ildir, bağ ı msı zdı r. Hiç bir ş eyden kaynaklanmadı ğ ı iç in alı namaz. Nedensizdir, kiş inin iç sel doğ ası dı r.

Ve ona bodhisattva denir. Bodhisattva, Budizm'de ç ok güzel bir kavramdı r. Buda olmuş , ancak kendini hala zaman ve mekan dünyası nda tutan - baş kaları na yardı m etmek iç in olan kiş i anlamı na gelir. Bodhisattva "esas olarak bir buda" anlamı na gelir, sadece düş meye ve kaybolmaya hazı rdı r, nirvanaya girmeye hazı rdı r. Çözülecek hiç bir ş ey kalmadı , tüm sorunları ç özüldü. Onun burada olması na gerek yok, ama o hala burada. Burada öğ renilecek baş ka bir ş ey yok, ama o hala burada. Ve kendini beden-formunda, zihin-formunda tutuyor - tüm merdiveni koruyor. Öte sine geç ti, ama tüm merdiveni elinde tutuyor - yardı m etmek iç in, merhametten uzak.

Buda'nı n nihai olan nirvana'nı n kapı ları na ulaş tı ğ ı na dair bir hikaye anlatı lı r. Kapı lar aç ı ldı , melekler onu almak iç in dans ediyor ve ş arkı söylüyorlardı - ç ünkü bir insanı n milyonlarca yı l iç inde bir Buda haline gelmesi nadiren olur. Kapı lar aç ı lı r ve o gün doğ al olarak büyük bir kutlama günüdür. Tüm eski Budalar toplanmı ş tı ve büyük bir sevinç vardı , ç iç ekler yağ ı yordu, müzik ç alı ndı ve her ş ey süslendi - bir kutlama günüydü.

Machine Translated by Google

Ama Buda kapı dan girmedi. Eski Budalar, ellerini kavuş turmuş halde ondan iç eri girmesini istediler: "Neden dı ş arı da duruyorsun?"

Ve Buddha'nı n, "Arkamdan gelenlerin hepsi girmedikç e, ben girmeyeceğ im. Kendimi dı ş arı da tutacağ ı m ç ünkü bir kez iç eri girersem, ortadan kaybolurum. O zaman bu insanlara hiç bir yardı mı m olmayacak. Milyonlarca insanı n karanlı kta tökezlediğ ini ve el yordamı yla uğ raş tı ğ ı nı görüyorum. Ben de milyonlarca hayat iç in aynı ş ekilde el yordamı yla uğ raş ı yorum. Onlara elimi vermek isterim. Lütfen kapı yı kapat. Herkes geldiğ inde, ben kapı yı kendim aç arı m, o zaman beni karş ı larsı n."

Güzel bir hikaye. Buna bodhisattva durumu denir: kaybolmaya hazı r olan ama yine de -bedeninde, zihninde, dünyada, zaman ve mekanda- baş kaları na yardı m etmek iç in tutan kiş i.

Buddha der ki: "Meditasyon problemlerinizi ç özmek iç in yeterlidir, ama onda bir ş ey eksiktir - ş efkat." Merhamet de varsa, baş kaları nı n sorunları nı ç özmelerine yardı mcı olabilirsiniz. Ş öyle diyor: "Meditasyon saf altı ndı r; kendine has bir mükemmelliğ i var. Ama eğ er ş efkat varsa, o zaman altı nı n da bir kokusu vardı r - o zaman daha yüksek bir mükemmellik, sonra yeni bir tür mükemmellik, kokulu altı n." Altı n kendi baş ı na yeterlidir - ç ok değ erlidir - ama ş efkatle meditasyonun bir kokusu vardı r.

Merhamet, bir Buda'yı sı nı rda bir bodhisattva olarak tutar. Evet, birkaç gün, birkaç yı l dayanı labilir, ama uzun sürmez - ç ünkü yavaş yavaş her ş ey kendi kendine kaybolmaya baş lar. Bedene bağ lı olmadı ğ ı n zaman, oradan uzaklaş ı rsı n. Bazen ç abalayarak gelebilirsin. Bedeni ç aba sarf ederek kullanabilirsiniz ama artı k oraya yerleş miş değ ilsiniz. Artı k zihninizde olmadı ğ ı nda, bazen onu kullanabilirsiniz, ancak artı k eskisi kadar iyi ç alı ş mı yor. Artı k onun iç inde akmı yorsun. Kullanmadı ğ ı nı z zaman orada yatı yor: bir mekanizmadı r, pas toplamaya baş lar.

Bir adam yedinciye ulaş tı ğ ı nda, birkaç günlüğ üne, birkaç yı llı ğ ı na altı basamağ ı kullanabilir. Geri dönüp onları kullanabilir, ancak yavaş yavaş kı rı lmaya baş larlar. Yavaş yavaş ö lmeye baş larlar. Bir bodhisattva en fazla bir ömür burada olabilir. O zaman ortadan kaybolması gerekiyor ç ünkü mekanizma yok oluyor.

Ama ulaş mı ş olan herkes, ellerinden geldiğ ince, beden ve zihinde olanlara yardı m etmek iç in beden zihnini kullanmaya, yapabilenlere yardı m etmeye ç alı ş tı lar.

Machine Translated by Google

havarilere yardı m etmek iç in sadece bedenin ve zihnin dilini anlayı n.

Kutsal lord ve bodhisattva olan Avalokita, ötesine geç en bilgeliğ in derin yolunda ilerliyordu. Yukarı dan aş ağ ı ya baktı , ancak beş yı ğ ı n gördü ve kendi varlı kları iç inde boş oldukları nı gördü. O aç ı dan baktı ğ ı nı z zaman... Mesela ben sadece iç indeki Buda'yı selamladı ğ ı mı söylüyordum. Bu öteden gelen bir vizyondur: sizi potansiyel Budalar olarak görüyorum. Ve baş ka bir vizyon da seni boş kabuklar olarak görmem.

Kendini sandı ğ ı n ş ey boş bir kabuktan baş ka bir ş ey değ il. Biri onun erkek olduğ unu düş ünüyor; bu boş bir fikir. Bilinç ne erkek ne de kadı ndı r. Biri onun ç ok güzel bir vücudu olduğ unu düş ünüyor, güzel, güç lü, ş u ve bu – bu boş bir fikir, sadece ego sizi aldatı yor.
Biri ç ok ş ey bildiğ ini sanı yor - bu sadece anlamsı z. Mekanizması hatı raları biriktirmiş tir ve hatı ralara aldanmı ş tı r. Bunları n hepsi boş ş eyler.

Bu yüzden aş kı n olandan bakarken, bir yanda seni tomurcuklanan budalar, diğ er tarafta sizi boş kabuklar olarak görüyorum.

Buddha, insanı n beş elementten oluş tuğ unu, hepsi boş beş skandha olduğ unu söyledi. Ve beş inin birleş imi nedeniyle, ego, benlik adı verilen bir yan ürün ortaya ç ı kar. Tı pkı iş leyen bir saat gibidir: İ ş lemeye devam eder. Dinleyebilirsiniz ve kene oradadı r; Saati aç abilir, tüm parç aları ayı rarak kenenin nereden geldiğ ini bulabilirsiniz.
Kene nerede? Onu hiç bir yerde bulamayacaksı n. Kene bir yan üründür.
Bu sadece birkaç ş eyin birleş imidir. Birlikte ç alı ş an birkaç ş ey bir kene oluş turuyordu.

Sizin "Ben"iniz budur – "Ben" olarak adlandı rı lan keneyi yaratan beş element birlikte ç alı ş ı r. Ama boş , iç inde hiç bir ş ey yok. Gidip iç inde önemli bir ş ey ararsanı z, hiç bir ş ey bulamazsı nı z.

Bu, Buda'nı n en derin sezgilerinden, iç görülerinden biridir: hayatı n boş olduğ u, bildiğ imiz hayatı n boş olduğ u. Ve hayat da dolu, ama onun hakkı nda hiç bir ş ey bilmiyoruz. Bu boş luktan bir doluluğ a doğ ru ilerlemeniz gerekir, ancak bu doluluk ş u anda düş ünülemez - ç ünkü bu halden gelen bu doluluk sadece boş görünecektir. O halden , doluluğ un boş görünüyor – bir kral bir dilenciye benziyor; bilgili bir adam, bilgili bir adam aptal, cahil görünür.

Küç ük bir hikaye:

Machine Translated by Google

Mukaddes bir adam bir talebeyi kabul etti ve ona, "Dini hayat ve seni bu hayata getiren şey hakkında bütün anladığın şeyleri yazmaya çalışırsan iyi olur" dedi.

Öğrenci gitti ve yazmaya başladı. Bir yıl sonra ustaya geri döndü ve "Bunun üzerinde çok çalıştım ve tamamlanmaktan uzak olsa da, mücadelemin ana nedenleri bunlar" dedi.

Usta binlerce kelimeden oluşan eseri okudu ve ardından genç adama dedi ki, "Takdire şayan bir şekilde gerekçelendirilmiş ve açıkça ifade edilmiş, ancak biraz uzun. Biraz kısaltmayı dene." Böylece acemi gitti ve beş yıl sonra sadece yüz sayfayla geri döndü.

Usta gülümsedi ve okuduktan sonra, "Şimdi gerçekten meselenin özüne yaklaşıyorsun. Düşüncelerinizin netliği ve gücü var. Ama yine de biraz uzun; Yoğunlaştırmaya çalışmağlum."

Acemi ne yazık ki gitti, çünkü özüne ulaşmak için çok uğraşmıştı. Ama on yıl sonra geri döndü ve ustanın ona sadece beş sayfa teklif etmesinden önce eğilerek, "Bu benim inancımın özü, hayatımın özü ve beni buna getirdiğin için kutsamalarını istiyorum" dedi.

Usta yavaş ve dikkatli bir şekilde okudu: "Gerçekten harika," dedi, "basitliği ve güzelliğiyle, ama henüz mükemmel değil. Nihai bir açıklamaya ulaşmaya çalışıyorsun."

Ve mürşid tayin olunan zamana ulaştığında ve onun sonu için hazırlanırken, talebesi tekrar ona döndü ve onun kutsamalarını almak için önünde diz çökerek ona üzerinde hiç bir şey yazılı olmayan tek bir kağıt verdi.

Sonra usta ellerini arkadaşının başına koydu ve "Şimdi... Şimdi anladın" dedi.

Bu aşkın vizyondan, sahip olduğunuz şey boştur. Senin vizyonundan, senin nevrotik vizyonundan, sahip olduğum şey boş.

Buda boş görünüyor - sadece saf boşluk - size. Fikirlerinizden dolayı, tutunmanızdan dolayı, şeylere sahip olmanızdan dolayı Buddha boş görünüyor. Buda dolu: sen boşsun. Ve vizyonu mutlaktır; vizyonunuz çok göreceli.

Sutra diyor ki:

Machine Translated by Google

Kutsal efendi ve bodhisattva olan Avolokita, ötesine geç en bilgeliğ in derin yolunda ilerliyordu.
Yukarı dan aş ağ ı ya baktı , ancak beş yı ğ ı n gördü ve kendi varlı kları iç inde boş oldukları nı gördü.

Boş luk Budizm'in anahtarı dı r - shunyata. Bu sutralar üzerinde meditasyon yapı n – mantı k ve mantı kla değ il sevgiyle, sempatiyle meditasyon yapı n. Bu sutralara mantı k ve muhakeme ile giderseniz onları n ruhunu öldürürsünüz. Onları incelemeyin. Onları oldukları gibi anlamaya ç alı ş ı n ve aklı nı zı baş ı nı za getirmeyin - zihniniz bir müdahale olacaktı r.

Bu sutralara zihniniz olmadan bakabilirseniz, baş ı nı za büyük bir netlik gelecektir.

Machine Translated by Google

Bölüm 8: Patanjali ve Yoga Yolu

Patanjali'nin ifade edilemeyeni ifade etme becerisi muhteşem. Hiç kimse onu geçemedi. Bilincin iç dünyasının haritasını mümkün olduğu kadar doğru bir şekilde çıkarmıştır; neredeyse imkansız bir iş yaptı.

Ramakrishna hakkında bir hikaye duydum...

Bir gün öğrencilerine şöyle dedi: "Bugün size her şeyi anlatacağım ve hiç bir şeyi gizli tutmayacak."
Merkezleri ve kalbe ve boğaza kadar olan karşılık gelen deneyimleri net bir şekilde tanımladı ve ardından kaşların arasındaki noktayı işaret ederek, "Yüce benlik doğrudan bilinir ve kişi, zihin buraya geldiğinde samadhiyi deneyimler. O zaman geriye, yüce benliği ve bireysel benliği ayıran ince, şeffaf bir perde kalır.
Sadhak daha sonra deneyimler..."
Bunu söyleyerek, yüce benliğin gerçekleşmesini ayrıntılı olarak anlatmaya başladığı anda samadhi'ye daldı ve bilincini kaybetti.
Samadhi sona erdiğinde ve geri döndüğünde, onu tekrar tarif etmeye çalıştı ve yine samadhi'deydi ; yine bilincini yitirdi.
Tekrarlanan denemelerden sonra Ramakrishna gözyaşlarına boğuldu ve öğrenciler bunun hakkında konuşmanın imkansız olduğunu söyledi.

Ama Ramakrishna denedi, farklı yönlerden birçok yönden denedi ve bu tüm hayatı boyunca hep oldu. Ne zaman üçüncü göz merkezinin ötesine geçse ve sahasrar'a yaklaşsa, iç sel bir şeye o kadar derinden tutunur ki, onu hatırlamanın ta kendisi, onu tarif etme çabasının ta kendisi ve o gitmiştir. Saatlerce bilinçsiz kalacak. Doğaldır çünkü sahasrar'ın saadeti öyledir , kişi neredeyse onun tarafından yenilir. Mutluluk o kadar okyanussaldır ki, kişi onun tarafından ele geçirilir ve ele geçirilir. Üçüncü gözü bir kez aştığında kişi artık kendisi değildir.

Ramakrishna denedi ve başarısız oldu; tarif edemezdi. Diğerleri denemedi bile. Lao Tzu, hayatı boyunca bu yüzden Tao dünyası hakkında bir şey söylemeye direndi. Bu konuda hiç bir şey söylenemez ve söylemeye çalıştığını anda iç inizde bir kasırgaya saplanırsınız.

Machine Translated by Google

girdap. Kayboldun, boğuldun. Öyle bir güzellik ve güzellikle yıkanıyorsun ki, tek kelime edemiyorsun.

Ama Patanjali imkansızı başardı. Her adımı, her entegrasyonu, her çakrayı - işleyişini ve sahasrara kadar naslı aşılacağını mümkün olduğunca tam olarak tanımladı. Ve hatta ötesini işaret etti.
Her çakrada, her enerji çarkında belirli bir bütünleşme gerçekleşir.

Size şunu söyleyeyim: Cinsel merkezde, ilk merkezde -en ilkel ama en doğal, herkesin kullanımına açık olan- bütünleşme dış ve iç arasında gerçekleşir. Tabii ki anlık. Bir erkekle tanışan bir kadın veya bir kadınla tanışan bir erkek, tek bir an için gelir, dış ve iç olanın buluştuğu, karıştığı ve birbirine karıştığı ayrık bir an. Seksin, orgazmın güzelliği budur, iki enerjinin, tamamlayıcı enerjilerin buluşup bir bütün haline gelmesi. Ama bu anlık olacak çünkü toplantı en kaba unsur olan beden üzerinden gerçekleşiyor. Vücut yüzeylere dokunabilir ama diğerine gerçekten giremez. Buz küpleri gibidir. İki buzu yan yana koyarsanız birbirine değebilirler, ancak eriyip su haline gelirlerse buluşup birbirine karışırlar. Sonra merkeze giderler. Ve su buharlaşırsa, toplantı çok, çok derinleşir. O zaman ben yok, sen yok, iç yok, dış yok.

İlk merkez, seks merkezi size belirli bir bütünleşme sağlar. Bu yüzden seks için çok fazla özlem var. Bu doğal. Kendi içinde faydalı ve iyidir. Ama orada durursanız, bir sarayın verandasında durmuş sunuzdur. Sundurma iyidir, sizi saraya götürür, ancak mesken edineceğiniz bir yer değildir, sonsuza kadar durabileceğiniz bir yer değildir – ve diğer merkezlerin daha yüksek entegrasyonlarında sizi bekleyen mutluluk kaçırılacaktır. Bu mutluluk, mutluluk ve neşeyle karşılaştırıldığında, seksin güzelliği hiç bir şeydir, seksin zevki hiç bir şeydir. Size sadece anlık bir bakış sağlar.

İkinci çakra ise haradır. Hara'da yaşam ve ölüm buluşur. İkinci merkeze ulaşırsanız, daha yüksek bir bütünleşme orgazmına ulaşırsınız; yaşam ölümle buluşuyor, güneş ay ile buluşuyor. Ve toplantı artık içseldir, bu yüzden toplantı daha kalıcı, daha istikrarlı olabilir, çünkü başka kimseye bağımlı değilsiniz. Şimdi kendi içinizdeki kadınla ya da kendi içinizdeki adamla tanışıyorsunuz.

Üçüncü merkez göbektir. Orada pozitif ve negatif buluşuyor - pozitif elektrik ve negatif elektrik. Buluşmaları bile

Machine Translated by Google

yaşam ve ölümden daha yüksektir, çünkü elektrik enerjisi, prana, biyoplazma veya biyoenerji, yaşam ve ölümden daha derindir. Yaşamdan önce var, ölümden sonra var. Biyoenerji sayesinde yaşam ve ölüm vardır. Biyoenerjinin göbek deliğindeki bu buluşması, nabhi, size bir olma konusunda daha da yüksek bir deneyim sunar: bütünleşme, birlik.

Sonra kalp: kalp merkezinde, alt ve üst buluşur. Kalp merkezinde: prakriti ve purusha, cinsel ve ruhsal, dünyevi ve diğer dünyevi - ya da buna cennet ve yeryüzünün buluşması diyebilirsiniz. Hala daha yüksek çünkü ilk kez ötesinden bir şey doğuyor - ufukta güneşin doğuşunu görebilirsiniz. Hala toprağa kök salmış durumdasınız ama dallarınız göğe yayılıyor. Bir toplantı haline geldin. Bu nedenle kalp merkezi, normalde mevcut olan en yüksek ve en rafine deneyimi – aşk deneyimini – verir. Aşk deneyimi, yeryüzü ve cennetin buluşması dır; yani aşk bir bakışma dünyevi, bir bakışma gökseldir.

İsa, Tanrı'yı aşk olarak tanımladıysa, bunun nedeni budur çünkü insan bilincinde aşk, daha yüksek bir bakış gibi görünmektedir.

Normalde insanlar asla kalp merkezinin ötesine geçmezler. Kalp merkezine ulaşmak bile zor, neredeyse imkansız görünüyor. İnsanlar seks merkezinde kalır. Yoga, karate, aikido, tai chi konusunda derin bir eğitim alırlarsa ikinci merkez olan hara'ya ulaşırlar. Derin bir nefes alma mekanizması, prana konusunda eğitilirlerse, göbek merkezine ulaşırlar. Ve eğer onlar dünyanın ötesine nasıl bakacakları ve bedenin ötesini nasıl görecekleri ve o kadar derine ve o kadar hassas bakacakları konusunda eğitilirlerse, artık madde ile sınırlı kalmazsınız ve sübtil olan ilk ışınları nı size nüfuz edebilir - ancak o zaman, kalp.

Adanmanın tüm yolları – bhakti yoga – kalp merkezinde çalışır. Tantra seks merkezinden başlar, Tao hara merkezinden başlar. Yoga göbek merkezinden başlar. Bhakti yoga, bağlılık ve sevgi yolları, Sufiler ve diğerleri, kalp merkezinden başlar.

Kalpten daha yüksek olan boğaz merkezidir. Yine, daha üstün, daha incelikli başka bir bütünleşme gerçekleşir. Bu merkez alma ve verme merkezidir. Çocuk doğduğunda boğaz merkezinden alır. İlk olarak, yaşam ona boğaz merkezinden girer - havayı emer, nefes alır; sonra annesinden süt emer. Çocuk boğaz merkezinden çalışır, ancak yarı çalışır ve kısa sürede bunu unutur. O sadece alır, henüz veremez; onun sevgisi pasiftir. Ve eğer soruyorsan

Machine Translated by Google

aş k, o zaman ç ocuk kalı rsı n, ç ocukç a kalı rsı n. Olgunlaş madı kç a – ki sevgi verebilesin – bir yetiş kin olmadı n. Herkes sevgi ister, sevgi ister ve neredeyse kimse vermez. Dünyanı n her yerindeki sefalet bu. Ve talep eden herkes verdiğ ini düş ünür, verdiğ ine inanı r.

Binlerce insanı inceledim - hepsi aş ka aç , aş ka susamı ş ama hiç kimse hiç bir ş ekilde vermeye ç alı ş mı yor. Ve hepsi verdiklerine ama almadı kları na inanı yorlar. Bir kez verdiğ inizde doğ al olarak alı rsı nı z. Aksi asla olmadı . Verdiğ in an, aş k sana hücum eder. İ nsanlarla hiç bir ilgisi yoktur; varoluş un kozmik enerjisiyle bir ilgisi var.

Boğ az merkezi, alma ve vermenin buluş ma noktası dı r. Ondan alı yorsun ve ondan veriyorsun. İ sa'nı n, yeniden ç ocuk olmadı kç a... demesinin anlamı budur. Bunu yoga terminolojisine ç evirirseniz ş u anlama gelir: Bir daha boğ az merkezine gelmedikç e...
Çocuk yavaş yavaş unutur.

Freudyen psikolojiye bakarsanı z, bir paralellik görürsünüz. Freud, ç ocuğ un ilk evresinin oral, ikinci evresinin anal, üç üncü evresinin ise genital olduğ unu söyler. Freudcu psikolojinin tamamı üç üncüsünde sona erer. Elbette ç ok zayı f bir psikoloji, ç ok ilkel, parç alı ve insanları n ç ok daha düş ük iş leyiş iyle ilgili. Oral – evet, ç ocuk boğ az merkezini sadece almak iç in kullanı r. Ve bir kez almaya baş ladı ğ ı nda, varlı ğ ı anal bölgeye geç er.

Birkaç kiş inin dü mü ne bile olsa ağ ı za yapı ş tı ğ ı nı gördünüz mü? Sigara iç erken bulacağ ı nı z insanlar bunlar; bunlar sözlü insanlar.
Hala devam ediyorlar... Duman, sigara, puro, boğ az merkezinden anne sütü gibi sı cak bir ş ey geç iyormuş hissi veriyor onlara; sözlü ile sı nı rlı kalı rlar ve veremezler. Bir kiş i zincirleme sigara iç iyorsa, ç ok sigara iç iyorsa, neredeyse her zaman sevgi veren biri değ ildir. İ stiyor ama vermiyor.

Çok fazla sigara iç en insanlar her zaman kadı nları n göğ üslerine ilgi duyarlar ç ünkü sigara meme ucunun yerini alı r. Sigara iç meyen kiş ilerin kadı nları n göğ üsleriyle ilgilenmediğ ini söylemiyorum. Sigara iç enler ilgileniyor; sigara iç meyenler de ilgilenirler – tava, sakı z veya baş ka bir ş ey ç iğ niyor olabilirler veya sadece pornografiyle ilgileniyor olabilirler veya sürekli olarak meme takı ntı sı yaş ı yor olabilirler. Akı lları nda, rüyaları nda, hayallerinde,

Machine Translated by Google

fantezi, meme - göğüsler ve göğüsler etrafları nda yüzmeye devam ediyor.
Bunlar sözlü insanlar, sı kı ş mı ş .

İ sa tekrar ç ocuk olmanı z gerektiğ ini söylediğ inde, boğ az merkezine geri dönmeniz gerektiğ ini, ancak yeni bir enerji ile vermeniz gerektiğ ini söylüyor. Tüm yaratı cı insanlar vericidir. Sizin iç in bir ş arkı söyleyebilir, dans edebilir, ş iir yazabilir, resim yapabilir veya size bir hikaye anlatabilirler. Bütün bunlar iç in boğ az merkezi yine verme merkezi olarak kullanı lı r. Alma ve vermenin buluş ması boğ azda olur. Alma ve verme kapasitesi en büyük bütünleş melerden biridir.

Sadece alma yeteneğ ine sahip insanlar var. Mutsuz kalacaklar ç ünkü asla almakla zengin olamazsı n. Vererek zengin olursunuz. Aslı nda, yalnı zca verebileceğ in ş eye sahipsin. Veremezseniz, sahip olduğ unuza inanı rsı nı z. Ona sahip değ ilsin; sen usta değ ilsin Paranı zı veremiyorsanı z, o zaman onun efendisi değ ilsiniz. O zaman para efendidir. Eğ er verebilirsen, o zaman kesinlikle usta sensin. Bu bir paradoks gibi görünecek, ama tekrar edeyim: Sen ancak verdiklerinin malikisin. Verdiğ in an, tam o anda sahip olmuş sun, zenginleş miş sin; vermek sizi zenginleş tirir.

Cimri insanlar dünyadaki en sefil ve fakir insanlardı r - fakirlerden daha fakir. Veremezler: sı kı ş ı p kalı rlar. biriktirmeye devam ediyorlar. İ stiflemeleri varlı kları üzerinde bir yük haline gelir - onları özgürleş tirmez. Aslı nda, eğ er bir ş eye sahipsen, daha özgür olacaksı n. Ama cimrilere bakı n. Çok ş eyleri var ama yükleri var; özgür değ iller.
Dilenciler bile onlardan daha özgür. Onlara ne oldu? Boğ az merkezlerini sadece almak iç in kullandı lar. Sadece boğ az merkezlerini vermek iç in kullanmamakla kalmadı lar, ikinci Freudyen merkeze, anal'a bile taş ı nmadı lar. Bu insanlar her zaman kabı zdı r; istifç iler, cimriler, her zaman kabı zlı ktan muzdariptir. Unutmayı n, kabı zlı ğ ı olan herkesin cimri olduğ unu söylemiyorum; baş ka sebepler olabilir. Ama cimriler kesinlikle kabı zdı r.

Freud, altı n ve dı ş kı da bir ş ey olduğ unu söylüyor. Her ikisi de sarı görünür ve kabı zlı k ç eken insanlar altı nı ç ok ç ekici bulur.
Aksi takdirde altı nı n varoluş sal bir değ eri yoktur - bir miktar psikolojik değ eri vardı r, ancak varoluş sal değ eri yoktur. Onu yiyemezsin, iç emezsin. Bununla ne yapabilirsin? Bir bardak su bile varoluş sal olarak daha değ erlidir. Ama altı n neden bu kadar değ erli hale geldi? İ nsanlar neden altı n konusunda bu kadar takı ntı lı ? Oraldan anal'a geç mediler. Kabı z oldular

Machine Translated by Google

onları n iç varlı ğı . Şimdi tüm yaş amları kabı zlı kları nı yansı tacak: altı n istifç ileri olacaklar. Altı n semboliktir. Sarı lı k onlara bir fikir verir.

Küç ük ç ocukları izledin mi? Onları tuvalete gitmeye ikna etmek zordur, neredeyse tuvalete gitmek zorunda kalı rlar. Ve o zaman bile ı srar ediyorlar, "Hiç bir ş ey olmuyor. Geri gelebilir miyim?" Cimriliğ in ilk derslerini, nası l tutunacakları nı öğ reniyorlar. Nası l tutunulur, iç inizde tutarsanı z faydası z olanı , zararlı olanı bile vermemeyi. Zehir bile - ondan vazgeç mek, ondan vazgeç mek onlar iç in zordur.

İ ki Budist bhikkhus duydum...

Biri cimri ve istifç iydi, para toplayı p saklardı , diğ eri bu aptalca tavı rlara gülerdi. Yoluna ne ç ı karsa onu kullanacak, asla istiflemeyecektir. Bir gece bir nehirle karş ı laş tı lar. Akş am oldu; güneş batı yordu ve orada kalmak tehlikeliydi. Diğ er kı yı ya gitmeleri gerekiyordu. Bir kasaba vardı ; bu taraf sadece vahş iydi.

İ stifç i, "Artı k hiç paranı z yok, yani vapura ödeme yapamı yor muyuz? Ş imdi buna ne diyorsun? İ stiflemeye karş ı sı nı z.
Ş imdi param olmazsa ikimiz de öleceğ iz. Meseleyi görüyor musun?" Paraya ihtiyaç var dedi.
Vazgeç meye inanan adam güldü ama bir ş ey söylemedi. Sonra istifç i ödedi ve nehri geç tiler; diğ er kı yı ya ulaş tı lar.

İ stifç i tekrar, "Ş imdi hatı rla, bir dahaki sefere benimle tartı ş maya baş lama. Anlı yorsun? Para yardı mcı olur. Para olmasaydı ölmüş olurduk. Bütün gece diğ er kı yı da hayatta kalmak tehlikeliydi – vahş i hayvanlar."

Diğ er bhikkhu güldü ve dedi ki, "Ama biz nehri geç tik ç ünkü ondan vazgeç ebilirsin. Hayatta kalmamı zı n nedeni biriktirme değ il. İ stiflemekte ı srar etseydin ve vapura para ödemeseydin, ölecektik. Çünkü vazgeç ebilirsin – ç ünkü onu bı rakabilirsin, verebilirsin – bu yüzden hayatta kaldı k."

Machine Translated by Google

Tartı ş ma hala devam ediyor olmalı . Ama unutmayı n, ben paraya karş ı değ ilim. Ben buna varı m, ama onu kullan! Sahip ol, sahip ol; ama mülkiyetiniz ancak onu verebilecek duruma geldiğ iniz anda ortaya ç ı kar. Boğ az merkezinde bu yeni sentez gerç ekleş ir. Kabul edebilir ve verebilirsiniz.

Bir uç tan diğ erine değ iş en insanlar var. Önce vermekten acizdiler, sadece alabilirlerdi; sonra değ iş irler, diğ er uca giderler – ş imdi verebilirler ama alamazlar. Bu da dengesizliktir. Gerç ek bir erkek, hediyeleri kabul etme ve geri verme yeteneğ ine sahiptir. Hindistan'da paraya dokunmayan pek ç ok sannyasin, pek ç ok sözde mahatma bulacaksı nı z. Onlara verirsen, yı lan veya zehirli bir ş ey üretmiş sin gibi geri ç ekilirler.

Geri ç ekilmeleri, ş imdi diğ er uca geç tiklerini gösteriyor: ş imdi almaktan aciz hale geldiler. Yine onları n boğ az merkezleri yarı -iş levlidir ve bir merkez tam olarak ç alı ş madı kç a asla gerç ekten ç alı ş maz - tekerlek sonuna kadar hareket etmedikç e, hareket etmeye devam etmedikç e ve enerji alanları yaratmadı kç a.

Sonra üç üncü göz merkezidir: Üç üncü göz merkezinde sağ ve sol buluş ur, pingala ve ida buluş ur ve sushumna olur. Beynin iki yarı m küresi üç üncü gözde buluş ur: yani tam iki gözün arası ndadı r. Bir göz sağ ı , diğ er göz solu temsil eder ve tam ortadadı r. Üç üncü gözde sol ve sağ beyinlerin buluş ması ç ok yüksek bir sentezdir. İ nsanlar bu noktaya kadar tarif edebildiler. Bu yüzden Ramakrishna üç üncü göze kadar tarif edebilir. Ve sahasrar'da gerç ekleş en nihai sentez hakkı nda konuş maya baş ladı ğ ı nda , tekrar tekrar sessizliğ e, samadhi'ye düş tü . İ ç inde boğ uldu; ç ok fazlaydı . Sel gibiydi; okyanusa götürüldü. Kendini bilinç li, tetikte tutamı yordu.

Nihai sentez , taç ç akra olan sahasrar'da gerç ekleş ir. Bu sahasrar nedeniyle dünyanı n her yerinde krallar, imparatorlar, hükümdarlar ve kraliç eler tacı kullanı r. Resmileş ti ama temelde kabul edildi ç ünkü sahasrarı nı z ç alı ş mı yorsa nası l hükümdar olabilirsiniz, nası l kral olabilirsiniz? Daha kendinizin hükümdarı bile olmadı ysanı z, insanları nası l yönetebilirsiniz? Taç sembolünde bir sı r gizlidir.

İ ş in sı rrı , taç merkezine, varlı ğ ı nı n nihai sentezine ulaş mı ş bir kiş inin - sadece o kral veya kraliç e olmalı , baş kası değ il. Sadece o baş kaları nı yönetmeye muktedirdir, ç ünkü o

Machine Translated by Google

kendini yönet. Kendinin efendisi oldu; şimdi başkalarına da yardımcı olabilir.

Gerçekten, iç inizde bir taç çiçek olan sahasrara ulaştığınızda, bin yapraklı bir lotus açar. Hiç bir taç onunla karşılaştırılamaz, ama sonra sadece bir sembol haline geldi ve sembol tüm dünyada var oldu. Bu basitçe gösteriyor ki, insanlar her yerde şu ya da bu şekilde sahasrar'daki nihai sentezin farkında ve uyanık hale geldiler. Yahudiler takkeyi kullanıyor - tam olarak sahasrarda. Hindular bir demet saça izin verirler, buna choti, tepe derler, tam olarak sahasrarın olduğu veya olması gereken yerde büyümesine izin verirler. Sadece kafanın o kısmını tıraş eden birkaç Hıristiyan toplum var. Bir usta bir müridi kutsadığında, elini sahasrarın üzerine koyar. Ve eğer öğrenci gerçekten alıcıysa, teslim olmuşsa, aniden, seks merkezinden sahasrara koşan bir enerji yükseliş i hissedecektir.

Bazen kafana dokunduğumda ve sen aniden cinselleştiğinde korkma, geri çekilme, çünkü böyle olması gerekiyor. Enerji seks merkezindedir. Kendini çözmeye başlar. Korkuyorsun, küçülüyorsun, bastırıyorsun - neler oluyor? Ve efendinizin ayakları nın dibinde cinsellik yaşamak biraz garip, utanç verici görünüyor. O değil. Bırakın, bırakın olsun ve yakında onun birinci merkezden ve ikinciden geçtiğini göreceksiniz ve eğer teslim olmuşsanız, bir saniye iç inde enerji sahasrarda hareket ediyor ve iç inizde yeni bir açılım hissine sahip olacaksınız. . Bu yüzden bir öğrencinin başını eğmesi gerekiyor, böylece usta başa dokunabilir.

Son sentez nesne ve özne, yine dış ve iç sentezdir. Cinsel orgazmda dış ve iç buluşur, ancak anlık. Sahasrar'da kalıcı olarak buluşurlar . Bu yüzden insanın seksten samadhi'ye seyahat etmesi gerektiğini söylüyorum.
Sekste yüzde doksan dokuz seks, yüzde biri sahasrar; sahasrar'da yüzde doksan dokuzu sahasrar, yüzde biri seks. İ kisi birleştirilir, derin enerji akımları yla köprülenirler. Bu yüzden seksten zevk aldınız, meskeninizi oraya çevirmeyin. Seks, sahasrar'a sadece bir bakış tır. Sahasrar sana bin katını , milyon katını , bir saadeti, sana bir kutsama verecek.

Dış ve iç buluşur, "Ben" ve "sen" buluşur, erkek ve kadın buluşur, yin ve yang buluşur; ve toplantı mutlaktır. O zaman ayrılık yok, o zaman boşanma yok.

Machine Translated by Google

Buna yoga denir. Yoga , ikisinin bir arada buluş ması anlamı na gelir. Hı ristiyanlı kta mistikler ona unio mystica adı nı vermiş lerdir. Yoganı n tam ç evirisi budur – unio mystica: gizemli birlik. Sahasrarda alfa ve omega buluş ur, baş langı ç ve son. Baş langı ç seks merkezindedir, seks sizin alfanı zdı r; samadhi sizin omeganı zdı r. Ve alfa ve omega karş ı laş madı kç a, bu yüce birliğ e ulaş madı kç a mutsuz kalacaksı n ç ünkü kaderin bu. Doldurulmamı ş olarak kalacaksı n. Sen ancak sentezin bu en yüksek zirvesinde tatmin olabilirsin.

Ş imdi sutralar.

> Samyama'yı onları n biliş gücü, gerç ek doğ ası ,
> egoizmi, tüm yaygı nlı ğ ı ve iş levleri üzerinde yapmak,
> duyu organları üzerinde ustalı k getirir.

Anlaş ı lması gereken ilk ş ey, duyuları nı zı n olduğ u ama duyarlı lı ğ ı nı zı kaybettiğ inizdir. Duyuları n neredeyse donuk, ölü. Onlar orada sizinle birlikte ası lı duruyorlar ama iç lerinde enerji akmı yor; onlar senin varlı ğ ı nı n canlı uzuvları değ iller. İ ç inizde bir ş ey dondu, soğ udu, tı kandı . Binlerce yı llı k baskı yüzünden tüm insanlı ğ ı n baş ı na geldi. Ve binlerce yı ldı r bedene karş ı olan ş artlanmalar ve ideolojiler sizi sakat bı raktı . Sadece adı n uğ runa yaş ı yorsun.

Bu yüzden yapı lacak ilk ş ey ş udur: duyuları nı z gerç ekten canlı ve duyarlı hale gelmelidir. Ancak o zaman ustalaş abilirler. Görüyorsun ama derinden görmüyorsun. Sen ş eylerin sadece yüzeyini görüyorsun. Dokunursun ama dokunuş unun sı caklı ğ ı yoktur; dokunuş unuzdan hiç bir ş ey iç eri ve dı ş arı akmaz. Sen de duyuyorsun. Kuş lar ş arkı söylemeye devam eder ve siz duyarsı nı z ve "Evet, duyuyorum" diyebilirsiniz ve yanı lmı yorsunuz – duyuyorsunuz, ama asla varlı ğ ı nı n özüne ulaş mı yor. O senin iç inde dans etmez; iç inizde bir ç iç ek aç maya, bir aç ı lmaya yardı mcı olmaz.

Bu duyuları n yenilenmesi gerekiyor. Yoga vücuda karş ı değ ildir, unutmayı n. Yoga bedenin ötesine geç der ama bu bedene karş ı değ ildir.
Yoga, bedeni kullan, onun tarafı ndan kullanı lma der; ama vücuda karş ı değ il. Yoga vücudun senin tapı nağ ı n olduğ unu söyler. Bedenin iç indesin ve beden ç ok güzel bir organizma, ç ok karmaş ı k ve ç ok ince, ç ok gizemli ve onun aracı lı ğ ı yla birç ok boyut aç ı lı yor. Ve varoluş a ulaş acağ ı nı z yegane kapı ve pencereler bunlardı r. Bu yüzden onları öldürmeyin; onları daha canlı yap. Titremelerine, titreş melerine ve Stanley Keleman'ı n

Machine Translated by Google

"Akı lsı nlar" demiş tir. Bu tam olarak doğ ru kelimedir: Bir ı rmak gibi aksı nlar, hı zla aksı nlar. Sansasyona sahip olabilirsiniz. Eliniz, bir enerji akı ş ı gibi hı zla akı yorsa: bir karı ncalanma hissi hissedeceksiniz, elin iç inde bir ş eylerin aktı ğ ı nı hissedeceksiniz ve temas kurmak, bağ lanmak isteyeceksiniz.

Bir kadı nı veya bir erkeğ i sevdiğ inizde ve elini elinize aldı ğ ı nı zda, eliniz akmı yorsa bu aş k hiç bir iş e yaramayacaktı r. Eliniz enerji ile zı playı p zonkluyor ve enerjinizi kadı nı na ya da erkeğ inize dökmüyorsa, o zaman bu aş k en baş ı ndan beri neredeyse ölmüş tür. O zaman bu ç ocuk canlı doğ maz. O zaman er ya da geç bitireceksin - zaten bitirdin. Zihniniz de donuk olduğ u iç in tanı manı z biraz zaman alacaktı r; aksi takdirde zaten ölü olduğ u iç in girmezsiniz. Ne iç in giriyorsun? Bir ş eyleri tanı mak iç in zaman harcı yorsunuz ç ünkü duyarlı lı ğ ı nı z, parlaklı ğ ı nı z, zekanı z ç ok bulanı k ve kafanı z karı ş mı ş durumda.

Yalnı zca akan bir aş k, bir mutluluk, neş e ve haz kaynağ ı olabilir. Ancak bunun iç in duyuları nı zı n akı ş ı na ihtiyacı nı z olacak.

Bazen o bakı ş ı da yaş arsı nı z; ve o ç ocukken herkeste vardı . Bir kelebeğ in peş inden koş an bir ç ocuğ u izleyin. Akı yor, sanki her an vücudundan atlayabilirmiş gibi. Bir gül ç iç eğ ine bakan bir ç ocuğ u izleyin. Gözlerini, parlaklı ğ ı nı , gözlerine gelen ı ş ı ğ ı görün. Akı ş yapı yor. Gözleri neredeyse ç iç eğ in taç yaprakları nda dans ediyor.

Bu olmanı n yolu: nehir gibi ol. Ve ancak o zaman bu duyulara hakim olmak mümkündür. Aslı nda insanlar ç ok yanlı ş bir tutum iç inde olmuş lardı r. Duyuları nı za hakim olmak istiyorsanı z, onları neredeyse ölü hale getirmeniz gerektiğ ini düş ünüyorlar. Ama o zaman ustalaş manı n anlamı nedir? Öldürebilirsin ve usta sensin. Cesedin üzerine oturabilirsin. Ama usta olmanı n anlamı nedir? Ama bu daha kolay görünüyordu: önce onları öldür ve sonra ustalaş abilirsin. Vücut ç ok güç lü hissediyorsa, hı zlı . Onu zayı flatı n ve sonra usta olduğ unuzu hissetmeye baş larsı nı z - ama bedeni öldürdünüz. Unutma, hayata hakim olunmalı , ölü ş eyler değ il. Hiç bir iş e yaramayacaklar.

Ama bunun bir kestirme olduğ u anlaş ı ldı , bu yüzden dünyanı n bütün dinleri onu kullanı yor. Vücudunu yavaş yavaş yok et. Kendinizi bedenden ayı rı n. Temas halinde olmayı n, kendinizi uzaklaş tı rı n, kayı tsı z kalı n. Vücudun neredeyse ölü bir ağ aç olduğ unda - artı k ona yapraklar gelmez, artı k ç iç ek aç maz, kuş lar dinlenmez. Bu

Machine Translated by Google

sadece ölü bir kütük. Elbette ustalaş abilirsin, ama ş imdi bu ustalı ktan ne kazanacaksı n?

Sorun bu; bu yüzden insanlar Patanjali'nin ne olduğ unu anlamı yor anlamı na geliyor.

Onları n biliş gücüyle samyama yapmak... Gözlerin görür , kulakları n duyar, burnun kokar, dilin tat alı r, elleriniz temas eder, ayakları nı z toprakla bağ lantı kurar – bu onları n idrak gücüdür.

Biliş güç leri üzerinde samyama yapmak... Ama güç lü olmaları gerekiyor. Aksi takdirde gücün ne olduğ unu bile hissedemezsiniz.
Bu duyular, samyama uygulayabilmeniz, onlar üzerinde meditasyon yapabilmeniz iç in ç ok güç le dolu, güç le ç ok yüksek olmalı dı r .

Ş u anda bir ç iç eğ e baktı ğ ı nı zda ç iç ek oradadı r ama siz hiç gözlerinizi hissettiniz mi? Çiç eğ i görüyorsun ama gözlerinin gücünü hissettin mi? Orada olmalı ç ünkü ç iç eğ i görmek iç in gözlerinizi kullanı yorsunuz. Ve elbette gözler herhangi bir ç iç ekten daha güzeldir ç ünkü tüm ç iç ekler gözlerden geç mek zorundadı r. Çiç ekler dünyası nı n farkı na ancak gözlerin aracı lı ğ ı yla ulaş tı n, ama gözlerin gücünü hiç hissettin mi? Neredeyse donuk, ölüler. Tı pkı pencereler gibi pasif hale geldiler, alı cı oldular. Nesnelerine gitmezler.

Ve güç , aktif olmak demektir. Güç , gözlerinin gidip neredeyse ç iç eğ e değ mesi, kulakları nı n gidip neredeyse kuş ları n ş arkı ları na değ mesi, ellerinin iç indeki toplam enerjiyle gitmesi, oraya odaklanması ve sevgiline dokunması demektir. Ya da ç imlere uzanı yorsunuz ve tüm bedeniniz güç dolu, ç imle temas halinde buluş uyor, ç imle diyalog kuruyorsunuz. Ya da nehirde yüzüyorsunuz ve nehirle fı sı ldaş ı yorsunuz ve nehrin fı sı ltı ları nı dinliyorsunuz – bağ lantı lı , birlik iç inde – ama güce ihtiyaç var.

Bu yüzden, ilk yapmanı zı istediğ im ş ey, gördüğ ünüzde, gerç ekten gördüğ ünüzde, göz haline gelmenizdir. Her ş eyi unut. Tüm enerjinizin gözlerden akması na izin verin. Gözleriniz temizlenecek, bir iç duş ta yı kanacak ve bu ağ aç ları n artı k eskisi gibi olmadı ğ ı nı , yeş illiklerin eskisi gibi olmadı ğ ı nı görebileceksiniz. Sanki toz gitmiş gibi daha yeş il oldu. Toz ağ aç larda değ il, senin gözlerindeydi. Ve ilk defa göreceksin ve ilk defa duyacaksı n.

İ sa öğ rencilerine ş öyle demeye devam ediyor: “Kulakları nı z varsa dinleyin. Gözün varsa gör.” Hepsi kör değ ildi ve hepsi sağ ı r değ ildi. Ne

Machine Translated by Google

demek istiyor? Neredeyse sağır oldunuz ve neredeyse kör oldunuz demektir. Görüyorsun ama yine de görmüyorsun. Duyuyorsun ama duymuyorsun.
O bir güç değildir, enerji değildir, yaşamsal değildir.

Samyana'yı onların biliş gücüyle, gerçek doğayla gerçekleştirmek... O zaman duyuların zın gerçek doğasının ne olduğunu görebileceksiniz. Bu ilahi. Vücudunuz ilahi olanı temsil ediyor. Senin gözlerinden bakan ilahidir.

Meister Eckhart'ın ünlü sözünü hatırlıyorum. Anlayıp aydınlandığın gün, arkadaşları, müritleri ve kardeşleri, "Ne gördün?" diye sordular. O güldü. Bütün Hıristiyanlıkta Zen ustalarına çok yaklaşan tek kişidir, neredeyse bir Zen ustasıdır.
O güldü. "Ben ilahi olanı görmedim" dedi. Benim aracılığımla kendini gördü. Tanrı benim aracılığımla kendini gördü. Bu gözler tanrının gözleridir. Ve ne oyun, ne oyun. Benim aracılığımla kendini gördü."

Duyuların zın doğasını gerçekten hissettiğinizde, bunun ilahi olduğunu hissedeceksiniz. Elinizden geçen varoluştur. O varlığın elidir. Bütün eller onundur. Senin aracılığınla seven varoluştur. Bütün aşk işleri varoluşundur. Ve başka türlü nasıl olabilir? Hindular buna leela diyor - bir oyun. Sizi guguk kuşu aracılığıyla çağıran varoluştur ve sizin aracılığınızla dinleyen varoluştur. Odur ve tek başına her yere yayılmıştır.

Samyama'yı onların biliş, gerçek doğa, egoizm, her yere yayılma gücü ve işlevleri üzerinde yapmak, duyu organları üzerinde ustalık getirir.
Bu egoizm kelimesi anlaşılmalıdır çünkü Sanskritçe'de ego için üç kelimemiz var ve İngilizce'de sadece bir kelime var. Bu zorluk yaratır. Sutradaki Sanskritçe kelime asmita'dır, bu yüzden önce size açıklamama izin verin.

Üç kelime vardır: ahankar, asmita, atma. Hepsi ben demek. Ahankar ego olarak tercüme edilebilir – çok kaba, "Ben"e çok fazla vurgu. Asmita için İngilizce'de bir kelime yok. Asmita af demektir. Ben; egoda vurgu "Ben" üzerindedir; asmita'da vurgu "am" üzerindedir. Amness, egodan daha saf. Yine de orada, ama çok farklı bir biçimde. Amness. Ve atma: af bile yok oldu. "Ben" egosunda; asmita'da sadece "am"; Atma'da o bile kayboldu. Atma'da saf varlık vardır, ne ben ne de
af.

Bu sutrada asmita, af kullanılır. Unutma, ego zihnindir; duyuların egosu yoktur. Belli bir amnessleri var ama egoları yok. Ego zihnindir. Gözlerinin egosu yok; ellerinde ego yok.

Machine Translated by Google

Belli bir amnessleri var. Bu nedenle, cildinizin değ iş tirilmesi gerekiyorsa ve üzerinize baş ka birinin derisi ekilirse, bedeniniz "benim olmadı ğ ı nı " bildiğ i iç in onu reddeder. Bu yüzden kendi derinin vücudun baş ka bir yerinden, uylukları ndan değ iş tirilmesi gerekiyor. Kendi derinin değ iş tirilmesi gerekir, aksi takdirde vücut reddeder. Beden bunu kabul etmeyecektir: "O benim değ il." Bedende ben yok ama bir amness var.

Kana ihtiyacı n varsa, kimsenin kanı iş e yaramaz. Vücut her türlü kanı kabul etmez, sadece belirli bir kanı kabul eder. Kendi amness'i var. Bu kabul edilecek; baş ka bir kan reddedilecek. Bedenin kendi varlı ğ ı na dair kendi hissi vardı r - ç ok bilinç siz, ç ok süptil ve saf, ama o oradadı r.

Gözlerin senin, tı pkı parmak izlerin gibi. Senin olan her ş ey senindir. Ş imdi fizyologlar, herkesin kalbinin farklı , farklı bir ş ekle sahip olduğ unu söylüyor. Fizyoloji kitapları nda bulacağ ı nı z resim gerç ek bir resim değ ildir. Sadece ortalama. Sadece hayal edilir. Aksi takdirde her insanı n kalbi farklı bir ş ekle sahiptir. Her insanı n böbreğ inin bile farklı bir ş ekli vardı r. Bu parç aları n hepsinin imzası var; herkes ç ok özel. Amnes budur.

Bir daha asla burada olmayacaksı n, daha önce hiç bulunmadı n, bu yüzden dikkatli, dikkatli ve mutlu bir ş ekilde hareket et. Sadece düş ün: varlı ğ ı nı n ihtiş amı . Sadece düş ün: sen ç ok mükemmel ve eş sizsin. Varoluş sana ç ok ş ey kazandı rdı – asla taklit etme ç ünkü bu bir ihanet olur. Kendin ol. Senin dinin bu olsun. Geri kalan her ş ey siyaset. Hindu olma, Müslüman olma, Hristiyan olma. Dindar ol, ama tek bir din var ve o da kendin olmak, gerç ekten kendin olmak.

Samyama'yı onları n biliş gücü, gerç ek doğ a, – asmita, süptil amness – her ş eyi kapsayı cı lı k ve iş levler üzerinde gerç ekleş tirmek, duyu organları üzerinde ustalı k getirir. Ve eğ er bu ş eyler üzerinde meditasyon yaparsanı z, bir üstat olacaksı nı z. Meditasyon ustalı k getirir; meditasyondan baş ka hiç bir ş ey ustalı k getirmez. Gözünüze meditasyon yaparsanı z, önce gül ç iç eğ ini göreceksiniz; yavaş yavaş gören gözü görebileceksiniz. O zaman gözün efendisi oldun. Gören gözü bir kez gördün mü, usta oldun. Artı k tüm enerjilerini kullanabilirsiniz; ve hepsi yaygı ndı r. Gözleriniz sandı ğ ı nı z kadar sı nı rlı değ il. Sizin göremediğ iniz daha birç ok ş eyi görebilirler. Hayal bile etmediğ iniz daha birç ok gizeme nüfuz edebilirler. Ama gözlerinizin efendisi değ ilsiniz ve ne yaptı ğ ı nı zı bilmeden onları ç ok geliş igüzel kullanmı ş sı nı z.

Machine Translated by Google

Ve nesnelerle ç ok fazla temas halindeyken, gözlerinizin öznelliğ ini unuttunuz. Biriyle arkadaş lı k kurarsan olur - yavaş yavaş ondan etkilenirsin. Nesnelerle ç ok fazla temas halindesiniz ve duyuları nı zı n iç sel niteliğ ini unuttunuz.

Bir ş eyler görürsün, ama gördüğ ün ş eyi asla görmezsin. Ş arkı ları duyuyorsunuz ama iç inizde süregelen süptil titreş imi, varlı ğ ı nı zı n sesini asla duymuyorsunuz.

Size bir anekdot anlatayı m...

Son derece kendine güvenen bir serserinin muazzam bir cesareti olduğ unu duydum. Gösteriş li bir restoranda ç ok büyük bir yemeğ i yeni bitirmiş ti ve müdüre, "Dostum, yemeğ inizden gerç ekten keyif aldı m, ama ne yazı k ki hiç birini ödemeye gücüm yetmez. Benim adı ma bir kuruş yok.

"Ş imdi sinirlenme. Ben mesleğ im gereğ i bir dilenciyim, gördüğ ün gibi. Ben de son derece yetenekli bir dilenciyim. Dı ş arı ç ı kı p bir saat iç inde sana bu yemek iç in borç lu olduğ um parayı alabilirim. Doğ al olarak, geri döneceğ ime güvenemezsiniz ve bunu tamamen anlı yorum. Bana eş lik etmekten memnuniyet duyarsı nı z, ama sizin gibi tanı nmı ş bir restoran sahibi benim kalibremde bir adamla görülmeyi göze alabilir mi? Hayı r. Yani efendim, küç ük sorunumuza mükemmel bir ç özüm buldum. Ben burada bekleyeceğ im ve sen dı ş arı ç ı kı p bu yemeğ in bedelini alana kadar yalvaracaksı n."

Bir dilenciyle arkadaş lı k kurarsan, dilenci olursun. yapacak onun gibi olmanı z iç in size bin bir yol öneririn.

Nesnelerle o kadar uzun süre arkadaş lı k kurduk ki öznelliğ imizi unuttuk. Kiş i olduğ umuzu unuttuğ umuz ş eylere uzun süre dı ş sal olarak odaklandı k. Nesnelerle olan bu uzun iliş ki, kendi imajı nı zı tamamen yok etti. Eve geri dönmelisin.

Yogada, gören gözünüzü görmeye baş ladı ğ ı nı zda, süptil bir enerjiyle karş ı laş ı rsı nı z. Buna tanmatra diyorlar. Gözünüzün gördüğ ünü gördüğ ünüzde, sadece gözlerinizin arkası na gizlenmiş olarak muazzam bir enerji görürsünüz – bu tanmatradı r, gözün enerjisidir. Kulağ ı n arkası nda, birikmiş muazzam enerjiyi, kulağ ı n tanmatrası nı görürsünüz . Genital organları nı zı n arkası nda birikmiş muazzam enerjiyi , cinselliğ in tanmatrası nı görüyorsunuz . Ve saire, saire. Duyuları nı zı n gerisindeki her yerde kullanı lmayan bir enerji havuzu vardı r.

Machine Translated by Google

Bunu bir kez bildikten sonra, o enerjiyi gözlerinize akı tabilirsiniz ve o zaman sadece şairlerin, ressamları n gördüğü vizyonları göreceksiniz. O zaman sadece bazen müzisyenlerin duyduğu, şairlerin duyduğu sesleri duyacaksı nız. Ve sonra, aşı kları n dokunmayı bildiği nadir anlarda olan şeylere dokunacaksı nız.

Canlı olacaksı n, akı ş yapacaksı n.

Normalde size duyuları nı zı bastı rmanı z öğretilmiş tir, onları tanı manı z değil. Çok aptalca, ama çok uygun.

Oldu...

Kı r düğ ününden sonra gelin ve damat arabaya binip çiftlik evlerine doğ ru yola çı ktı lar. Yolun yaklaş ı k bir mil aş ağı sı nda at tökezledi. "Bu bir!" diye bağ ı rdı damat.

Yola devam ettiler ve at yine tökezledi. "Bu iki!" diye bağ ı rdı damat.

Çiftliğe yaklaş tı kları nda at yine tökezledi. "Bu üç!" diye bağ ı rdı damat ve koltuğ un arkası ndan bir silah alarak atı n beynine bir kurş un sı ktı .

Gelin sinirle oturdu. Ardı ndan, belirsiz bir şekilde, yeni kocası na eylemi hakkı nda ne düş ündüğ ünü söyledi. Kadı n yatı ş ana kadar sessizce oturdu, sonra onu işaret etti ve "Bu bir!" diye bağ ı rdı .

Çift, altmı ş yı l mutlu yaş adı .

Ama bu mutluluk gerçek mutluluk olamaz. Silah zoruyla bastı rmak kolay ama o zaman bu iki insan arası nda nası l bir aş k olacak? Silah her zaman arada duracak ve kadı n her an onun "Şimdi bu iki oldu! Şimdi bu üç!" ve bitti!

Duyuları nla, bedeninle yaptı ğı n buydu – onu bastı rdı n. Ama çaresizdin. Onu bastı rmaktan senin sorumlu olduğ unu söylemiyorum. Öyle yetiş tirildin ki, kimse duyuları na özgürlük tanı madı . Aş k adı na sadece baskı devam ediyor. Anneler, babalar, toplum baskı ya devam ediyor. Yavaş yavaş sana bir numara öğretiyorlar ve numara kendini kabul etme, inkar etme.

Her şey uygunluğ a kanalize edilmelidir. Vahş i doğ anı z ruhunuzun karanlı k kı smı na atı lmalı ve küçük bir köş e, misafir odası gibi, insanları görebileceğ iniz, insanlarla tanı ş abileceğ iniz, yaş ayabileceğ iniz ve yaş ayabileceğ iniz temiz olmalı dı r.

Machine Translated by Google

daha vahşi varlığınızı unutun: gerçek varlığınızı. Babalarınız ve anneleriniz de aynı şekilde yetiştirildikleri için sorumlu değildir.

Yani kimse sorumlu değil. Ama bir kez bilip hiç bir şey yapmazsan, o zaman sorumlu olursun. Yakınımda olduğun için seni çok ama çok sorumlu yapacağım çünkü bunu bileceksin ve sonra hiç bir şey yapmazsan, sorumluluğu başkasına yükleyemezsin. O zaman sorumlu olacaksın!

Artık duyularınızı nasıl yok ettiğinizi biliyorsunuz ve onları nasıl canlandıracağınızı da biliyorsunuz. Bir şey yap. Silahı tamamen, baskıcı zihni tamamen atın. Kendinizin engelini kaldırın. Yeniden akmaya başlayın, varlığınızla yeniden bağlantı kurmaya başlayın, duyularınızla yeniden bağlantı kurmaya başlayın. Bağlantısı kesilmiş bir telefon hattı gibisin. Her şey mükemmel görünüyor, telefon orada ama hat kesik. Gözlerin orada, ellerin orada, kulakların orada ama hat kopmuş. Yeniden bağlayın. Bağlantısı kesilebilirse, yeniden bağlanabilir. Diğerleri de aynı şekilde öğretildikleri için bağlantıyı kestiler, ancak yeniden bağlayabilirsiniz.

Tüm meditasyonlarım size akan bir enerji vermek içindir. Bu yüzden onlara dinamik yöntemler diyorum. Eski meditasyonlar sadece sessizce oturmaktı, hiç bir şey yapmamaktı. Size aktif yöntemler veriyorum çünkü enerji ile akarken sessizce oturabilirsiniz, bu işe yarar, ama şu anda önce canlı olmalısınız.

> Bundan, bedeni kullanmadan anlık
> biliş ve pradhana, prakriti, maddi dünya
> üzerinde tam bir ustalık gelir.

Tanmatraları, duyularınızın süptil enerjilerini görebilirseniz, daha kaba enstrümanlar olmadan biliş inizi kullanma yeteneğine sahip olacaksınız. Gözün arkasında birikmiş bir enerji havuzu olduğunu biliyorsanız, gözlerinizi kapatabilir ve o enerjiyi doğrudan kullanabilirsiniz. O zaman gözlerinizi açmadan görebileceksiniz. Telepati, durugörü, duruiş iti budur.

Rusya'da, herhangi bir nesneden sadece yirmi metre uzakta duran ve onu sadece enerjiyle çekmeye başlayan, bilimsel olarak araştırılmış bir kadın var. Elleriyle hareketler yapıyor, yirmi metre ötede, bir hipnozcunun pas yaptığını gördüğünüz gibi, sadece çiziyor, jestler yapıyor.

Machine Translated by Google

On beş dakika iç inde, iş ler ona doğ ru hareket etmeye baş lar. Onlara dokunmadı . Ne olduğ u hakkı nda ç ok araş tı rma yapı ldı .
Ve bu kadı n yarı m saatlik bir deneyde en az yarı m kilo veriyor. Kesinlikle bir ç eş it enerji kaybediyor.

Yoganı n tanmatra dediğ i ş ey budur. Normalde enerjiyi elinizden bir ş ey aldı ğ ı nı zda kullanı rsı nı z: bir taş , bir kaya. sen taş ı yorsun; aynı enerjiyi elinizde kullanı rsı nı z. Ancak enerjiyi doğ rudan biliyorsanı z, elin kullanı mı nı bı rakabilirsiniz. Enerji nesneyi doğ rudan hareket ettirebilir. Aynı ş ekilde – telepati: İ nsanları n düş üncelerini duyabilir veya okuyabilir veya uzak sahneleri görebilirsiniz. Tanmatra'yı , gözleriniz tarafı ndan kullanı lan süptil enerjiyi bir kez öğ rendikten sonra , gözler atı labilir.

Bir kez iş leyenin duyu değ il de enerji olduğ unu bir kez bildiğ inizde, duyudan kurtulursunuz.

Bir hikaye duydum...

Bu adam toptancı lar Cohen & Goldberg'i aradı .
"Beni Bay Cohen'e bağ layı n lütfen."
Santral görevlisi, "Korkarı m Bay Cohen dı ş arı ç ı ktı efendim," dedi.
"O zaman bana Bay Goldberg'i bulun."
"Korkarı m Bay Goldberg ş u anda bağ lı , efendim."
"Tamam, sonra arayacağ ı m."
On dakika sonra: “Mr. Goldberg, lütfen.”
"Korkarı m Bay Goldberg hala bağ lı , efendim."
"Telefonu geri arayacağ ı m."
Yarı m saat sonra: "Bana Bay Goldberg'i bulun."
"Çok üzgünüm efendim ama Bay Goldberg hala bağ lı ."
"Telefonu geri arayacağ ı m."
Yarı m saat daha sonra: “Goldberg!”
"Size korkunç bir haberim var efendim. Bay Goldberg hala bağ lı .”
"Ama bak bu ç ok saç ma. Böyle bir iş letmeyi nası l yönetebilirsin? Bir ortak bütün sabah dı ş arı da ve diğ eri saatlerce bağ lı . Ne oluyor orada?"

"Ş ey, görüyorsunuz efendim, Bay Cohen ne zaman dı ş arı ç ı ksa, Bay Cohen'i bağ lar. Goldberg.”

Sizin iç inizde de olan budur. Ne zaman dı ş arı ç ı ksanı z, gözlerden, ellerinizden, genital organları nı zdan,

Machine Translated by Google

kulakları nı z - ne zaman dı ş arı ç ı ksanı z, sürekli olarak belirli bir tür esaret ve bağ lama yaratı lı r. Yavaş yavaş belirli duyularla – gözler, kulaklar – sı kı laş ı rsı nı z ç ünkü orası oradan ç ı ktı ğ ı nı z yerdir, tekrar, tekrar, tekrar. Yavaş yavaş dı ş arı ç ı kan enerjiyi unutuyorsun.

Bu duyularla esarete girmek bütün dünyadı r, samsaradı r. Kendinizi duyulardan nasıl ç özersiniz? Ve bir kez duyulara bağ landı ğ ı nı zda, onlara göre düş ünmeye baş larsı nı z. Kendini unutuyorsun.

Baş ka bir hikaye...

Bir mürit, dünyadan feragat etmeyi ve gurusunu takip etmeyi ç ok istiyordu ama karı sı nı n ve ailesinin onu ç ok sevdiğ ini ve evinden ç ı kamadı ğ ı nı söyledi.

Guru bir plan yaptı . Adama bazı yogik sı rlar öğ retildi, böylece vücuduna bakan herkese ölmüş olduğ u izlenimi verebilirdi. Ertesi gün adam talimatları takip etti ve vücudu karı sı nı n ve ailesinin feryatları ve hı ç kı rı kları yla kuş atı ldı .

Guru bir sihirbaz kı lı ğ ı nda kapı da belirdi ve aileye bu adamı bu kadar ç ok severlerse onu hayata döndürebileceklerini söyledi. İ ç tiğ i iksiri iç erek onun yerine biri ölürse, adamı n yaş ayacağ ı nı söyledi.

Ailenin her bireyinin kendi hayatı nı sürdürmesini zorunlu kı lan bir mazereti vardı ve karı sı ekledi, “Her neyse, o zaten öldü; baş aracağ ı z."

Bunun üzerine yogi ayağ a kalktı ve "Kadı n, bensiz yaş ayabiliyorsan, ben de gurumla gidebilirim" dedi. Öğ retmenle yüz yüze geldi ve “Gidelim efendim, Muhterem Üstat. Seni takip edeceğ im."

Duyulara olan tüm bağ lı lı k, sanki duyularmı ş sı nı z, onlarsı z yaş ayamazmı ş sı nı z, sanki tüm yaş amı nı z onlarla sı nı rlı ymı ş gibi. Ama bunlarla sı nı rlı değ ilsin. Onlardan vazgeç ebilirsin ve hala yaş ayabilir ve daha yüksek bir düzlemde yaş ayabilirsin. Zor! Tı pkı bir tohumu ikna etmek ister gibi, "Öl, yakı nda güzel bir bitki doğ acak." Öleceğ ine nasıl inanabilir? Hiç bir tohum, ölümüyle yeni bir filiz ç ı ktı ğ ı nı , yeni bir hayatı n doğ duğ unu asla bilmedi. Peki nasıl inanı lı r? Ya da bir yumurtanı n yanı na yaklaş ı r ve iç indeki kuş u “Ç ık dı ş arı ” diye ikna etmek isterseniz, kuş yumurtası z bir yaş am olabileceğ ine nasıl inanabilir? Veya

Machine Translated by Google

bir annenin rahminde bir çocukla konuşsan ve ona 'çık, korkma' dersen, ama rahmin dışında hiç bir şey bilmiyorsa. Rahim onun tüm hayatı olmuştur; sadece bunu biliyor. Korkuyor. Durum aynı: Duyularla çevrili bir şekilde, bir tür hapsolma, bir tutsaklık içinde yaşıyoruz.

Biraz cüretkar, cesur olmak gerekiyor. Şu anda, nerede olursanız olun ve ne olursanız olun, size hiç bir şey olmuyor. O zaman riski al.
Sonra bilinmeyene doğru ilerleyin. Sonra yeni bir yaşam tarzı bulmaya çalışın.

Bundan, bedeni kullanmadan anlık biliş ve maddi dünya olan prakriti üzerinde tam ustalık gelir. Şimdiye kadar maddi dünya tarafından ele geçirildiniz. Maddi dünyadan tamamen bağımsız kendi enerjinizin olduğunu bir kez bildiğinizde, bir üstat olursunuz. Artık dünya sana sahip değil; ona sahipsin. Sadece vazgeçenler gerçek efendi olurlar.

> Ancak sattva ve purusha arasındaki ayrımın farkındalığından sonra, tüm varoluş durumları üzerinde üstünlük ve bilgi ortaya çıkar.

Ve sattva ile purusha arasında en ince ayrım yapılmalıdır – zeka ve farkındalık. Kendinizi bedenden ayırmak çok kolaydır. Beden o kadar iğrençki onu hissedebilirsin, o olamazsın. İçinde olmalısın. Göz olamayacağını zı görmek kolaydır. Gözlerinden bakan arkasına saklanmış biri olmalısın; yoksa kim gözlere bakacak? Gözlükleriniz bakamaz. Gözlüklerin arkasında gözlere ihtiyaç vardır. Gözlerin de gözlük gibidir. Onlar gözlük; bakamazlar. Bakmak için arkada bir yere ihtiyaç var.

Ama en ince özdeşleşme zekayladır. Düşünme gücünüz, zeka gücünüz, anlama gücünüz en ince şeydir. Farkındalık ve zeka arasında ayrım yapmak çok zordur. Ama ayrımcılık yapılabilir.

Adım adım, önce beden olmadığını zı bilin. Bu anlayışın derinleşmesine, kristalleşmesine izin verin. O zaman duyuların sen olmadığını bil. Bu anlayışın büyümesine, kristalleşmesine izin verin. O zaman, duyuların arkasındaki enerji havuzları olan tanmatralar olmadığını zı bilin. Bunun büyümesine ve kristalleşmesine izin verin. Ve o zaman zekanın da bir enerji havuzu olduğunu görebileceksiniz. Gözlerin enerjisini, kulakların enerjisini, ellerin enerjisini akıttığı ortak havuzdur. Tüm duyular nehir

Machine Translated by Google

ve istihbarat, bilgi getirdikleri ve döktükleri merkezi şeydir.

Zihninizin bildiği her şey duyular tarafından verilir. Renkleri gördünüz: zihniniz onları biliyor. Renk körüyseniz, yeşili göremiyorsanız, zihniniz yeşil hakkında hiç bir şey bilmiyor demektir.

Bernard Shaw, tüm hayatını renk körü olduğunun farkında olmadan yaşadı. Bunu bilmek çok zor, ama tesadüfi bir olay onun farkına varmasına izin verdi. Doğum günlerinden birinde biri ona bir takım elbise hediye etmiş, ama kravatı eksikmiş, o da takıma uygun bir kravat bulmak için pazara gitmiş. Takım yeşildi ve sarı bir kravat almaya başladı. Sekreteri izliyordu ve sordu, "Ne yapıyorsun? Sığ mayacak. Takım elbise yeşil, kravat sarı."

"Bu ikisi arasında fark var mı?" dedi.

Yetmiş yıl boyunca sarıyı göremediğini bilmeden yaşadı. Yeşil gördü. Sarı ya da yeşil, her iki renk de yeşil görünüyordu. Sarı aklının bir parçasına değildi; gözler hiç bir zaman bu bilgiyi zihne dökmedi.

Gözler hizmetkarlar, bilgi toplayıcılar, halkla ilişkiler görevlileri gibidir, dünyanın her yerinde dolaşırlar, bir şeyler toplarlar, akla akarlar. Zihni beslemeye devam ederler; zihin merkezi havuzdur.

Önce göz olmadığının, gözün ardındaki enerjinin olmadığının farkına varmalısın, o zaman her duyunun zihne aktığını görebileceksin. Sen de bu zihin değilsin. Onun döküldüğünü gören sensin. Sadece kıyıda duruyorsun, tüm nehirler okyanusa dökülüyor - sen gözlemcisin, tanıksın.

Swami Ram şöyle demiştir: "Bilimi tanımlamak zordur, ancak belki de bilimin en temel özelliği, gözlemcinin dışında olan bir şeyin incelenmesini içerir. Meditasyon teknikleri, kişinin kendi içsel durumlarının dışında olmasına izin veren bir yaklaşım sunar."

"Meditasyon teknikleri, kişinin kendi içsel durumlarının dışında olmasına izin veren bir yaklaşım sunar" - ve meditasyonun nihai amacı, bilebildiğiniz her şey, olmadığını bilmektir. Bilinen bir nesneye indirgenebilecek her şey, değilsiniz, çünkü bir nesneye indirgenemezsiniz. Sonsuza dek özne olarak kalırsın - bilen, bilen, bilen. Ve bilen asla bilinene indirgenemez.

Machine Translated by Google

Bu purusha, farkı ndalı k. Bu, yogadan doğ an son anlayı ş tı r. Üzerinde meditasyon yapı n.

Machine Translated by Google

9. Bölüm: Patanjali'ye Göre İnce Bedenler

Patanjali'nin yoga sistemi felsefi bir sistem değildir. Ampiriktir; çalışmak için bir araçtır – ama yine de bir felsefesi vardır. Bu da sadece nereye hareket ettiğinize, ne aradığınıza dair entelektüel bir anlayış vermek içindir. Ama felsefe keyfidir, faydacıdır, sadece keşfedeceğiniz bölgenin kapsamlı bir resmini vermek için; ama felsefe anlaşılmalıdır.

Patanjali'nin felsefesiyle ilgili ilk şey, insan kişiliğini beş tohuma, beş bedene ayırmasıdır. Tek bir bedeniniz olmadığını söylüyor; katman katman bedenleriniz var – beş katman.

Annamay kosh adını verdiği ilk beden - besin bedeni, topraktan yapılmış ve sürekli olarak yiyecekle beslenmesi gereken toprak beden. Gıda topraktan gelir. Yemek yemeyi bırakırsan, annamay kosh'un solup gidecek. Bu yüzden kişinin ne yediği konusunda çok dikkatli olması gerekir çünkü bu sizi yapar ve sizi milyonlarca şekilde etkiler. Er ya da geç yemeğiniz sadece yiyecek değildir - kana, kemiklerinize, iliğinize dönüşür. Varlığını zda dolaşır ve sizi etkilemeye devam eder. Böylece gıdanın saflığı saf bir annamay kosh - saf gıda gövdesi yaratır.

Ve eğer birinci beden safsa, hafifse, ağır değilse, o zaman ikinci bedene girmek kolaydır; yoksa zor olur, yüklenirsiniz. Çok fazla yediğinizde ve ağır yiyecekler yediğinizde bunu gördünüz mü...?
Hemen bir tür uyku, bir tür uyuşukluk hissetmeye başlarsınız. Uyumak istersin; farkındalık hemen kaybolmaya başlar. İlk beden yüklendiğinde büyük farkındalık yaratmak zordur. Bu nedenle oruç tüm dinlerde çok önemli hale geldi. Ama oruç bir ilimdir ve onunla dalga geçilmemelidir.

Daha geç en gece bir sannyasin geldi ve bana oruç tuttuğunu ve şimdi tüm bedeninin, tüm varlığının rahatsız olduğunu - müthiş rahatsız olduğunu söyledi. Şimdi mide iyi çalışmıyor ve mide iyi çalışmadığında her şey zayıflıyor, canlılık kayboluyor ve hayatta kalamazsınız. Gittikçe daha duyarsız ve ölü oluyorsun.

Ama oruç önemlidir. Çok dikkatli yapılmalıdır; annamay kosh'un işleyişini anlamak gerekir - ancak o zaman. Ve bu, içinden geçen birinin uygun rehberliği altında yapılmalıdır.

Machine Translated by Google

annamay kosh'un tüm aşamaları. Sadece bu değil, onun ötesine geçen ve annamay kosh'a tanık olarak bakabilen; Aksi takdirde oruç tutmak tehlikeli olabilir. O halde, doğru miktarda gıda ve doğru kalitede gıda uygulanmalıdır; oruç gerekmez.

Ama bu önemlidir çünkü bu sizin ilk bedeninizdir ve insanlar az çok ilk bedenlerine yapışırlar; asla ikinciye geçmezler. Milyonlarca insan, birinci kılıfın arkasına gizlenmiş ikinci bir bedene, daha derin bir bedene sahip oldukları nın farkında bile değil. İlk kaplama çok kaba.

Patanjali ikinci bedene pranamay kosh der – enerji bedeni, elektrik beden. İkincisi elektrik alanlarından oluşur. Akupunktur bununla ilgili. Bu ikinci beden, birinci bedenden daha süptildir ve birinci bedenden ikinciye geçmeye başlayan insanlar, muazzam derecede çekici, manyetik, hipnotik enerji alanları haline gelirler. Yanlarına giderseniz, canlanmış, yüklenmiş hissedeceksiniz.

Yalnızca besin bedeninde yaşayan bir adamın yanına gidersen, tükenirsin - seni emer. Çoğu zaman insanlarla karşılaşırsın ve seni emdiklerini hissedersin. Onlar gittikten sonra, sanki biri enerjinizi sömürmüş gibi tükenmiş, dağılmış hissedersiniz. İlk beden bir enayi ve ilk beden çok iğrenç. Yani, ilk beden odaklı insanlarla çok fazla yaşıyorsanız, kendinizi her zaman yüklenmiş, gergin, sıkılmış, uykulu, enerjisiz, her zaman enerjinizin en alt basamağında hissedeceksiniz; ve daha yüksek büyüme için kullanılabilecek herhangi bir enerjiniz olmayacak.

Bu tip, birinci tip, annamay-kosh yönelimli kişi yemek için yaşar. Yiyor, yiyor ve yiyor ve bu onun tüm hayatı. Bir şekilde çocukça kalır. Çocuğun dünyada yaptığı ilk şey havayı emmek, sonra da süt emmek. Çocuğun dünyada yapması gereken ilk şey, gıda bedenine yardım etmektir ve bir kişi gıda bağımlısı kalırsa, çocuksu kalır; büyümesi acı çekiyor.

İkinci beden, pranamay kosh, size yeni bir özgürlük verir, size daha fazla alan verir. İkinci gövde birinciden daha büyüktür; fiziksel bedeninizle sınırlı değildir. Fiziksel bedenin içindedir ve fiziksel bedenin dışındadır; sizi süptil bir iklim, bir enerji aurası gibi çevreler.
Şimdi Rusya'da bu enerji bedeninin fotoğrafları nın çekilebileceğini keşfettiler. Buna "biyoplazma" diyorlar ama bu tam olarak prana anlamına geliyor - enerji, elan vital veya Taoistlerin chi dediği şey. Fotoğrafı çekilebilir; şimdi neredeyse bilimsel hale geldi.

Machine Translated by Google

Rusya'da ç ok büyük bir keş if yapı ldı ve bu, fiziksel bedeniniz bir hastalı ğ a yakalanmadan önce, enerji bedeninin bundan muzdarip olduğ udur - altı ay önce - o zaman fiziksel bedene olur. Tüberküloz, kanser veya herhangi bir hastalı ğ a yakalanacaksanı z, enerji bedeniniz altı ay önce bunun belirtilerini göstermeye baş lar. Fizik bedenin hiç bir muayenesi, hiç bir testi bir ş ey göstermez ama elektrik beden onu göstermeye baş lar.

Önce pranamay kosh'ta görünür , sonra annamay kosh'a girer .

Ş imdi, bir insanı hastalanmadan önce tedavi etmenin mümkün olduğ unu söylüyorlar. Bir kez böyle olunca, insanlı ğ ı n hastalanması na gerek kalmaz. Daha siz hasta olduğ unuzun farkı na varmadan, Kirlian yöntemleriyle ç ektiğ iniz fotoğ rafları nı z, fiziksel bedeninizde bazı hastalı kları n olacağ ı nı gösterecektir; pranamay kosh'ta önlenebilir .

Yoganı n nefes almanı n saflı ğ ı üzerinde bu kadar ı srar etmesinin nedeni budur, ç ünkü pranamay kosh , iç inizde nefesle birlikte hareket eden süptil bir enerjiden yapı lmı ş tı r. Doğ ru nefes alı rsanı z, pranamay kosh'unuz sağ lı klı , bütün ve canlı kalı r. Böyle bir insan asla yorgun hissetmez; böyle bir insan her zaman her ş eyi yapmaya hazı rdı r. Böyle bir insan her zaman duyarlı dı r, her zaman ana yanı t vermeye, meydan okumaya hazı rdı r. O her zaman hazı rdı r. Onu hiç bir an iç in hazı rlı ksı z bulamazsı nı z. Geleceğ i planladı ğ ı ndan değ il, hayı r - ama o kadar ç ok enerjisi var ki, ne olursa olsun yanı t vermeye hazı r. Taş an bir enerjisi var.

Tai chi, pranamay kosh üzerinde ç alı ş ı r. Pranayam , pranamay kosh üzerinde ç alı ş ı r .

Doğ al olarak nası l nefes alacağ ı nı zı biliyorsanı z, ikinci bedeninize dönüş ürsünüz. Ve ikinci beden birinciden daha güç lüdür. Ve ikinci beden birinciden daha uzun yaş ar.

Biri öldüğ ünde, neredeyse üç gün boyunca onun biyoplazması nı görebilirsiniz. Bazen bu onun hayaletiyle karı ş tı rı lı r. Fiziksel beden ölür ama enerji bedeni hareket etmeye devam eder. Ve ölüm hakkı nda derin deneyler yapmı ş olanlar, ölen kiş inin üç gün boyunca onun öldüğ üne inanması nı n ç ok zor olduğ unu söylüyorlar, ç ünkü aynı form - ve her zamankinden daha canlı , her zamankinden daha sağ lı klı , her zamankinden daha güzel. - onu ç evreler. Ne kadar büyük bir biyoplazmaya sahip olduğ unuza bağ lı dı r; sonra on üç gün, hatta daha fazla devam edebilir.

Yogilerin samadhilerinin ç evresinde – Hindistan'da Samadhi'ye ulaş mı ş birinin bedeni dı ş ı nda herkesin bedenini yakarı z ; vücudunu belli bir nedenle yakmı yoruz. Vücudu yaktı ğ ı nı zda, biyoplazma dünyadan uzaklaş maya baş lar. Birkaç gün hissedebilirsin, ama sonra

Machine Translated by Google

kozmosa kaybolur. Ancak fiziksel beden bırakılırsa, biyoplazma ona yapışabilir. Ve samadhiye ulaşmış, aydınlanmış bir adam, eğer biyoplazması samadhisinin çevresinde bir yerde kalabilirse, bundan birçok insan faydalanacaktır. Guruların formlarını görmeye gelenlerin sayısı bu kadar.

Aurobindo aşramında, Aurobindo'nun bedeni bir samadhi'ye konur, yok edilmez, yakılmaz. Birçok insan, çevresinde Aurobindo görmüş gibi hissetmiştir. Ya da bazen Aurobindo'nun yürüdüğü gibi aynı ayak seslerini duymuşlardır ve bazen o tam karşılarında durmaktadır. Bu Aurobindo değil. Bu biyoplazma. Aurobindo gitti, ancak biyoplazma, pranamay kosh, yüzyıllarca varlığını sürdürebilir. Kişi pranamay kosh ile gerçekten uyum içindeyse, devam edebilir. Kendi varlığına sahip olabilir.

Doğal solunum anlaşılmalıdır. Küçük çocukları izleyin – doğal nefes alırlar. Bu yüzden küçük çocuklar çok enerji dolu; ebeveynler yorgun ama yorgun değiller.

Bir çocuk başka bir çocuğa "O kadar enerji doluyum ki ayakkabıları mı yedi günde yıpratıyorum" diyordu.

Bir diğeri, "Önemli bir şey değil. O kadar enerji doluyum ki kıyafetlerimi üç gün içinde yıpratıyorum."

Üçüncüsü, "Bu da bir şey değil. O kadar enerji doluyum ki ailemi bir saat içinde yıpratıyorum."

Amerika'da bir deney yaptılar: Çok güçlü bir adama - muazzam enerjiye sahip atletik bir bedene - küçük bir çocuğu takip etmesi ve taklit etmesi söylendi. Çocuk ne yaparsa yapsın bu sporcunun yapması gereken; sadece sekiz saat taklit et. Dört saat içinde atlet yere yığıldı, çünkü çocuk bundan çok keyif aldı ve birçok şey yapmaya başladı - zıplamak, koşmak, bağırmak, bağırmak. Ve sporcunun sadece tekrar etmesi gerekiyor...

Çocuk dört saat sonra tamamen enerji doluydu; atlet gitmişti. Beni öldürecek dedi. Sekiz saat! Bitti! Daha fazla bir şey yapamam." Harika bir boksördü, ama boks başka bir şey. Bir çocukla rekabet edemezsiniz.

Enerji nereden geliyor? Pranamay kosh'tan geliyor. Bir çocuk doğal olarak nefes alır ve elbette daha fazla prana, daha fazla chi nefesi alır ve onu karnında biriktirir. Karın birikme yeridir,

Machine Translated by Google

rezervuar. Bir çocuğu izleyin; nefes almanın doğru yolu budur. Bir çocuk nefes aldığında göğüs tamamen etkilenmez. Göbeği inip kalkıyor.
Sanki karnından nefes alıyor. Bütün çocukların biraz karnı vardır; o göbek, nefes almaları ve enerji rezervuarı nedeniyle oradadır.

Nefes almanın doğru yolu budur; göğsünüzü çok fazla kullanmamayı unutmayın. Bazen kullanılabilir, acil durumlarda – canınızı kurtarmak için koşuyorsunuz – o zaman sandık kullanılabilir. Bu bir acil durum cihazıdır; sonra sığ, hızlı nefes alıp koşabilirsiniz. Ancak normalde göğüs kullanılmamalıdır. Ve unutulmaması gereken bir şey var: çünkü göğüs sadece acil durumlar için indir, çünkü acil bir durumda doğal olarak nefes almak zordur – eğer doğal olarak nefes alırsanız o kadar sakin ve sessiz kalırsınız ki koşamazsınız, savaşamazsınız, öylesinizdir. sakin ve toparlanmış sın buda gibisin... Ve acil bir durumda – ev yanıyor – doğal olarak nefes alırsan hiç bir şey kurtaramazsın. Ya da bir ormanda bir kaplan üzerinize atlarsa ve doğal olarak nefes almaya devam ederseniz, rahatsız olmazsınız. "Tamam, ne istiyorsa yapsın" diyeceksiniz. Kendinizi koruyamayacaksınız.

Yani doğa bir acil durum cihazı vermiş; göğüs bir acil durum cihazıdır. Bir kaplan size saldırdığında, doğal nefes almayı bırakmanız ve göğüsten nefes almanız gerekir. O zaman daha fazla koşma, savaşma, enerjiyi hızlı yakma kapasiteniz olacak. Ve acil bir durumda sadece iki alternatif vardır - kaçmak ya da savaşmak. Her ikisinin de çok sığ ama yoğun bir enerjiye ihtiyacı vardır - sığ ama çok rahatsız, gergin bir duruma.

Şimdi sürekli göğüsten nefes alıyorsanız zihninizde gerilimler olacaktır. Sürekli göğüsten nefes alıyorsanız, her zaman korkacaksınız çünkü göğüs nefesi sadece korkulu durumlarda kastedilmektedir.
Ve eğer bunu bir alışkanlık haline getirdiysen, o zaman sürekli korkacak, gergin olacak, sürekli kaçış halinde olacaksın. Düşman orada değil, ama düşmanın orada olduğunu hayal edeceksiniz; paranoya böyle yaratılır.

Batı'da da birkaç kişi bu fenomene rastladı – Alexander Lowen ve biyoenerji üzerinde çalışan diğer biyoenerjetik insanlar. Bu pranadır. Korkan insanlarda göğsünün gergin olduğunu ve çok sığ nefesler aldıklarını hissetmeye başladılar. Eğer nefesleri derinleştirilebilirse, gidip göbeğe, hara merkezine dokunmak, o zaman korkuları ortadan kalkar. Rolfing'de olduğu gibi kasları gevşetilebilirse... Ida Rolf vücudun iç yapısını değiştirmek için en güzel yöntemlerden birini icat etti çünkü eğer

Machine Translated by Google

uzun yı llardı r yanlı ş nefes alı yorsanı z, bir kas geliş tirmiş sinizdir ve bu kaslar yolunda olacak ve doğ ru nefes almanı za veya derin nefes almanı za izin vermeyecektir. Ve birkaç saniye hatı rlayı p derin nefes alsanı z bile – yine iş inize baş ladı ğ ı nı zda sı ğ göğ üs nefesi almaya baş layacaksı nı z. Kas yapı sı değ iş tirilmelidir. Kas yapı sı değ iş tiğ inde korku kaybolur ve gerilim kaybolur. Rolfing son derece yararlı dı r; ama aynı zamanda pranamay kosh, ikinci bioplazma gövdesi, biyoenerji gövdesi, chi gövdesi veya buna ne derseniz deyin.

Bir ç ocuğ u izleyin; bu doğ al nefes alma ve bu ş ekilde nefes alma. Nefes alı rken karnı nı z yukarı ç ı ksı n, nefes verirken karnı nı z aş ağ ı insin.
Ve öyle bir ritim iç inde olsun ki, enerjinizde neredeyse bir ş arkı , bir dans olur - ritimle, ahenkle - ve kendinizi o kadar rahat, o kadar canlı , o kadar canlı hissedeceksiniz ki, böyle bir canlı lı ğ ı n mümkün olduğ unu hayal bile edemezsiniz.

Sonra üç üncü beden, manomay kosh – zihinsel beden. Üç üncüsü ikinciden daha büyük, ikinciden daha ince, ikinciden daha yüksek.
Hayvanlar ikinci bedene sahiptir ama üç üncü bedene sahip değ ildir. Hayvanlar ç ok canlı dı r: yürüyen bir aslanı görün - ne güzellik, ne zarafet, ne ihtiş am! İ nsan her zaman kı skanç hissetmiş tir. Bir geyiğ in koş tuğ unu görün - ne ağ ı rlı ksı zlı k, ne enerji, ne harika bir enerji fenomeni! İ nsan her zaman kı skanç hissetmiş tir ama insanı n enerjisi yükselmektedir.

Üç üncü beden manomay kosh, zihinsel bedendir. Bu ikincisinden daha büyük, daha geniş . Ve eğ er onu büyütmezsen, gerç ek bir erkek değ il, sadece bir insan olası lı ğ ı olarak kalacaksı n. Adam kelimesi insandan gelir , manomay. İ ngilizce kelime ayrı ca Sanskritç e kök adamdan gelir. Hintç e insan kelimesi manushya'dı r; bu da aynı kökten geliyor, insan, zihin. Seni erkek yapan akı ldı r, ama az ya da ç ok ona sahip değ ilsin. Onun yerine sahip olduğ unuz ş ey sadece koş ullu bir mekanizmadı r. Taklit ederek yaş ı yorsun: o zaman aklı n yok. Kendi baş ı nı za – kendiliğ inden – yaş amaya baş ladı ğ ı nı zda, yaş am problemlerinize kendi baş ı nı za cevap vermeye baş ladı ğ ı nı zda, sorumlu olduğ unuzda, manomay kosh'ta büyümeye baş larsı nı z.
O zaman zihin-beden büyür.

Normalde eğ er bir Hindu, Müslüman veya Hristiyansanı z, ödünç alı nmı ş bir zihniniz vardı r; o senin aklı n değ il. Belki İ sa büyük bir manomay kosh patlaması na ulaş tı ve sonra insanlar bunu basitç e tekrarladı lar. Bu tekrarlama sende bir büyüme olmayacak. Bu tekrarlama bir engel olacaktı r. Tekrar etmeyin: daha ç ok anlamaya ç alı ş ı n.

Machine Translated by Google

Gittikçe daha canlı, özgün, duyarlı olun. Sapma ihtimali olsa bile, sapın. Çünkü hata yapmaktan bu kadar korkarsan büyümenin bir yolu yok. Hatalar iyidir; hatalar işlenmelidir. Aynı hatayı bir daha asla yapma ama hata yapmaktan asla korkma. Hata yapmaktan bu kadar korkan insanlar asla büyümezler. Hareket etmeye korkarak yerlerinde oturmaya devam ederler.

Onlar canlı değiller.

Kendi başınıza durumlarla karşılaştığınızda, karşılaştığınızda, zihin büyür. Onları çözmek için kendi enerjinizi getiriyorsunuz. Sonsuza kadar tavsiye istemeye gitme. Hayatın dizginlerini kendi ellerine al; İşini yap dediğimde demek istediğim bu. Başın belaya girecek - başkaları nı takip etmek daha güvenli, toplumu takip etmek, rutini, geleneği, kutsal kitabı takip etmek daha uygun. Çok kolay çünkü herkes takip ediyor – sadece sürünün ölü bir parçası olmanız gerekiyor, sadece kalabalığın gittiği her yere birlikte hareket etmeniz gerekiyor; bu senin sorumluluğunda değil. Ama zihinsel bedeniniz, manomay kosh, çok, çok acı çekecek; büyümeyecek. Kendi zihniniz olmayacak ve çok, çok güzel bir şeyi ve daha yüksek büyüme için bir köprü işlevi gören bir şeyi özleyeceksiniz.

Bu yüzden her zaman hatırla, sana ne söylersem söyleyim, onu iki şekilde alabilirsin. Bunu sadece benim yetkime dayanarak alabilirsiniz: "Osho öyle diyor, bu doğru olmalı" – o zaman acı çekeceksiniz, o zaman büyümeyeceksiniz. Ben ne dersem onu dinle, anlamaya çalış, hayatında uygula, nasıl çalıştığını gör ve sonra kendi sonuçlarına var. Aynı olabilirler, olmayabilirler. Farklı bir kişiliğe, benzersiz bir varlığa sahip olduğunuz için asla tam olarak aynı olamazlar. Her ne söylüyorsam benimdir. Derinlerde kök salmış olmalı. Benzer sonuçlara varabilirsiniz, ancak tam olarak aynı olamazlar. Bu yüzden benim sonuçlarım sizin sonuçlarınız olmamalıdır. Beni anlamaya çalışmalı, öğrenmeye çalışmalı ama benden bilgi toplamamalısın, benden sonuç almamalısın. O zaman zihin-bedeniniz büyüyecek.

Ama insanlar kısayolları kullanır. "Biliyorsan bitmiştir" derler. Denemek ve denemek için bize ne gerek var? Sana inanacağız." Bir müminin manomay kosh'u yoktur. Kendi varlığından çıkmamış, ancak dışarıdan zorlanmış sahte bir manomay kosh'a sahiptir.

Machine Translated by Google

O zaman manomay kosh'tan daha yüksek, manomay kosh'tan daha büyük, vigyanamay kosh'tur – bu sezgisel bedendir. Çok geniş tir. Şimdi hiç bir sebep yok; mantığın ötesine geçiyor, çok, çok incelikli hale geldi. Sezgisel bir kavramadır. Bu, şeylerin doğasını doğrudan görmektir . Bunu düşünmeye çalışmıyor.

Avludaki servi ağacı : sadece bak. Bunu düşünmezsiniz; sezgide "hakkında" yoktur. Sadece ulaşılabilir, alıcı hale gelirsiniz ve gerçeklik size onun doğasını gösterir. Projelendirme yapmıyorsun. Herhangi bir argüman, herhangi bir sonuç , hiç bir şey aramıyorsunuz.
Aramıyorsun bile. Siz sadece bekliyorsunuz ve gerçeklik ortaya çıkıyor - bu bir vahiy. Sezgisel beden sizi çok uzaklara götürür, ama yine de bir beden daha var.

Bu beşinci bedendir, anandmay kosh – mutluluk bedeni. Bu gerçekten çok uzak! Saf mutluluktan yapılmıştır. Sezgi bile aşılır.

Bu beş tohum sadece tohumdur, unutmayın. Bu beşinin ötesinde sizin realiteniz var. Bunlar sadece sizi çevreleyen tohumlardır: ilki çok iğrenç ; neredeyse iki metrelik bir bedene hapsolmuşsun. İkincisi ondan daha büyük, üçüncüsü daha büyük, dördüncüsü daha büyük, beşincisi çok büyük; ama yine de bunlar tohum. Hepsi sınırlıdır. Tüm tohumlar atılırsa ve gerçekliğinizde çıplak durursanız, o zaman sonsuzsunuz. Yoganın söylediği bu: sen tanrısalsın – aham brahmasmi. Sen çok brahmansın. Artık nihai gerçekliğin kendisisiniz; şimdi tüm engeller kalktı .

Bunu anlamaya çalışın. Engeller sizi çemberler halinde çevreliyor. İlk engel çok ama çok zor. İçinden çıkmak çok zordur.
İnsanlar fiziksel bedenleriyle sınırlı kalırlar ve fiziksel yaşamları nın yaşam için var olan her şeyolduğunu düşünürler.

Sakinleşmeyin... Fiziksel beden, enerji bedenine sadece bir adımdır. Enerji bedeni yine zihin bedeni için sadece bir adımdır. Bu da kendi içinde, sezgisel beden için sadece bir adım. Bu da mutluluk bedeni için bir adım. Ve mutluluktan atlarsınız - artık başka adım yoktur - sonsuzluk, sonsuzluk olan varlığın uç urumuna atlarsınız.

Bunlar beş tohum.

Bu beş tohuma karşılık gelen yoga, beş bhuta, beş büyük element hakkında başka bir doktrini daha vardır . Nasıl ki bedenin gıdadan, topraktan yapılmışsa; toprak ilk elementtir. Bunun bu dünyayla hiç bir ilgisi yok, unutmayın.
Element basitçe, maddenin olduğu yerin toprak olduğunu söylüyor; malzeme topraktır, brüt topraktır. Sizde bedendir; senin dışında öyle

Machine Translated by Google

hepsinin bedeni. Yıldızlar topraktan yapılmıştır. Var olan her şey topraktan yapılmıştır. İlk kabuk topraktır. Beş bhuta , beş büyük element anlamına gelir: toprak, ateş , su, hava, eter.

Dünya, ilk, annamay kosh, besin bedeninize karşılık gelir. Ateş , ikinci bedeninize, enerji bedeninize, bioplasma, chi, pranamay kosh'a karşılık gelir; ateş kalitesine sahiptir. Üçüncüsü su. Üçüncüsü, manomay bedene, zihinsel bedene tekabül eder; su kalitesine sahiptir. Zihnin bir akış gibi nasıl devam ettiğini, sürekli hareket ettiğini, nehir gibi hareket ettiğini izleyin. Dördüncüsü havadır, neredeyse görünmezdir; göremezsiniz ama oradadır. Sadece hissedebilirsin. Bu sezgisel bedene karşılık gelir, vigyanamay kosh. Ve sonra akaşa, eter vardır; hissedemezsin bile. Havadan bile daha incelikli hale geldi. Ona basitçe inanabilir, orada olduğuna güvenebilirsiniz. O saf uzaydır; mutluluk budur.

Ama sen saf uzaydan daha safsın, saf uzaydan daha süptilsin. Gerçekliğiniz neredeyse öyle değilmiş gibi. Bu yüzden Buda anatta diyor - benliksizlik . Benliğiniz bir benliksizlik gibidir; varlığınız neredeyse bir yokluk gibidir. Neden yokluk?
Çünkü tüm brüt unsurlardan çok uzaklaşmıştır. O saf-olmadır.
Bu konuda hiç bir şey söylenemez, bunun için hiç bir açıklama yeterli olmayacaktır.

Bunlar beş bhuta, beş büyük elementtir, iç inizdeki beş kosh'a, bedene karşılık gelir .

Sonra üçüncü doktrin – tüm bunları anlamanızı istiyorum çünkü bunlar şimdi tartışacağımız sutraları anlamada yardımcı olacaklar. Sonra yedi çakra var. Çakra kelimesi aslında merkez anlamına gelmez; merkez kelimesi onu açıklayamaz, tarif edemez veya doğru bir şekilde tercüme edemez çünkü "merkez" dediğimizde statik bir şey gibi görünür. Ve çakra dinamik bir şey demektir. Çakra kelimesi "tekerlek", hareket eden tekerlek anlamına gelir. Yani bir çakra varlığınızdaki dinamik bir merkezdir, neredeyse bir girdap, kasırga, siklonun merkezi gibi. Dinamiktir; etrafında bir enerji alanı yaratır.

Yedi çakra. Birincisi bir köprü, sonuncusu da bir köprü; kalan beş i beş mahabhutaya, büyük elementlere ve beş tohuma karşılık gelir. Seks bir köprüdür, sizinle en kaba - prakriti, doğa arasında bir köprüdür. Sahasrar, yedinci çakra aynı zamanda bir köprüdür, sizinle uç urum arasında bir köprüdür – nihai olan. Bu ikisi köprüdür. Kalan beş merkez, beş elemente ve beş bedene karşılık gelir.

Bu, Patanjali'nin sisteminin çerçevesidir. Keyfi olduğunu unutmayın. Bir dogma olarak tartışılmamalı , bir araç olarak kullanılmalıdır. içinde bir doktrin değildir.

Machine Translated by Google

herhangi bir teoloji. Bu sadece faydacı bir harita. Bilinmeyen bir bölgeye, garip bir ülkeye gidiyorsunuz ve yanı nı za bir harita alı yorsunuz. Harita bölgeyi gerç ekten temsil etmiyor; harita bölgeyi nası l temsil edebilir?
Harita ç ok küç ük, bölge ç ok büyük. Haritada ş ehirler sadece noktalardı r. Bu noktalar büyük ş ehirlere nası l karş ı lı k gelebilir? Haritada yollar sadece ç izgilerdir. Yollar nası l sadece ç izgiler olabilir? Dağ lar sadece iş aretlenir, nehirler sadece iş aretlenir - ve küç ük olanlar dı ş arı da bı rakı lı r. Sadece büyük olanlar iş aretlenmiş tir. Bu bir harita; bir doktrin değ ildir.

Yalnı zca beş beden yoktur, birç ok beden vardı r ç ünkü iki beden arası nda ona katı lacak baş ka bir beden vardı r, vb. Bir soğ an gibisin, katman katman, ama bu beş i yapacak. Bunlar ana organlardı r, baş lı ca organlardı r. O yüzden bu konuda fazla endiş elenme – ç ünkü Budistler yedi ceset olduğ unu söylüyorlar ve Jainalar dokuz ceset olduğ unu söylüyor.
Yanlı ş bir ş ey yok ve ç eliş ki yok ç ünkü bunlar sadece haritalar.
Tüm dünya haritası nı incelerseniz, büyük ş ehirler bile yok olur, büyük nehirler bile yok olur. Bir ulusun haritası nı incelerseniz, dünya haritası nda olmayan birç ok yeni ş ey ortaya ç ı kar. Ve bir ilin haritası nı incelerseniz, o zaman daha birç ok ş ey ortaya ç ı kar. Ve eğ er bir semtin haritası nı ç alı ş ı yorsanı z, tabii ki ç ok daha fazlası . Ve eğ er sadece bir ş ehirdense, o zaman daha birç okları ndan ve eğ er sadece bir evden ise, o zaman elbette her ş ey görünmeye devam eder, duruma göre değ iş ir.

Jainalar dokuz diyor. Buda yedi diyor. Patanjali beş diyor. Sadece üç diyen okullar var. Ve hepsi doğ rudur ç ünkü herhangi bir argümanı tartı ş mı yorlar, sadece size birlikte ç alı ş abileceğ iniz birkaç araç veriyorlar.

Ve bence beş neredeyse mükemmel ç ünkü beş ten fazlası ç ok fazla, beş ten azı ç ok az. Beş neredeyse mükemmel görünüyor ve Patanjali ç ok dengeli bir düş ünür.

Ş imdi bu ç akralar hakkı nda birkaç ş ey: İ lk ç akra, ilk dinamik merkez sekstir – muladhar. Sizi doğ ayla, geç miş le, gelecekle birleş tiriyor. İ ki kiş inin cinsel oyunundan doğ dun. Anne babanı n cinsel oyunları senin doğ umunun nedeni oldu. Seks merkezi aracı lı ğ ı yla anne babanı zla, anne babanı zı n anne babası yla vb. akrabası nı z. Seks merkezi aracı lı ğ ı yla tüm geç miş le iliş kilisiniz. İ plik seks merkezinden geç er ve bir ç ocuk doğ urursanı z, gelecekle ilgili olursunuz.

Machine Translated by Google

İsa birçok kez çok kaba bir şekilde ısrar ediyor, “Eğer annenden ve babandan nefret etmiyorsan, gelip beni izleyemezsin.” İsa gibi bir adamın neden bu kadar sert sözler kullansın ki? Ve o şefkatin vücut bulmuş halidir ve o sevgidir. Neden “Annenden nefret et, babandan nefret et, beni takip etmek istiyorsan” diyor? Anlamı: cinsel bağlamdan çıkmak. Sembolik olarak söylediği şey, seks merkezinin ötesine geç, o zaman hemen artık geçmişle, gelecekle ilgili değilsin.

Sizi zamanın bir parçası yapan sekstir. Seksin ötesine geçtiğinizde, zamanın değil sonsuzluğun bir parçası olursunuz. Sonra aniden sadece şimdi var olur. Sen şimdisin ama kendini seks merkezinden görüyorsan, aynı zamanda geçmişsin çünkü gözlerin annen ve babanın rengine sahip olacak ve vücudunun milyonlarca nesilden atomları ve hücreleri olacak. Tüm yapınız, biyolojik yapınız uzun bir sürekliliğin parçasıdır. Büyük bir zincirin parçasısın.

Hindistan'da, çocuk doğurmadıkça anne babana olan borcun ödenmez derler. Borcunuzun geçmişle ödenmesini istiyorsanız, geleceği yaratmalısınız. Gerçekten geri ödemek istiyorsan, başka yolu yok. Annen seni sevdi, baban seni sevdi - şimdi ne yapabilirsin onlar gittiler? Çocuklara anne, baba olabilir ve bunu doğaya ödeyebilirsiniz – anne babanızın geldiği aynı rezervuara, siz geldiniz, çocuklarınız gelecek.

Seks en büyük zincirdir. O, dünyanın tüm zinciridir, samsara ve diğerleriyle bağlantıdır. İzledin mi? Kendinizi cinsel hissettiğiniz an diğerini düşünmeye başlarsınız; cinsellik hissetmediğinde asla diğerini düşünmezsin. Seksin ötesinde olan bir kişi diğerlerinin ötesindedir. Toplum içinde yaşayabilir ama toplumun içinde değildir. Kalabalığın içinde yürüyor olabilir ama yalnız yürüyor. Ve seksi olan bir adam Everest'in tepesinde tek başına oturuyor olabilir ama diğerini düşünecektir. Meditasyon yapmak için aya gönderilebilir, ancak diğeri hakkında meditasyon yapacaktır.

Seks diğerleriyle köprüdür. Seks ortadan kalktığında zincir kırılır. İlk defa bir birey oluyorsun. Bu yüzden insanlar sekse fazla takıntılı olabilir ama iki ucu keskin olduğu için asla mutlu olamazlar. Sizi başkalarıyla bağlar, bireysel olmanıza izin vermez. Kendin olmana izin vermiyor. Sizi kalıplara, kadeliğe, esarete zorlar. Ama onu nasıl aşacağını zı bilmiyorsanız, enerjinizi kullanmanın tek yolu budur – o bir emniyet supabı olur.

Machine Translated by Google

İlk merkezde yaşayan insanlar, muladhar, yalnızca çok aptalca bir nedenle yaşarlar. Enerji yaratmaya devam ederler ve sonra onunla çok fazla yüklenirler. Sonra atmaya devam ederler. Yiyorlar, çalışıyorlar, uyuyorlar, enerji yaratmak için birçok şey yapıyorlar. Sonra diyorlar ki, "Bununla ne yapmalı? Çok ağırım." Sonra fırlatırlar - çok kısır bir döngü gibi görünüyor! Onu attıklarında, yine boş hissederler. Yeni yakıtla, yeni yiyeceklerle, yeni işlerle doluyorlar ve yine enerji oradayken "kendilerini çok dolu hissettiklerini" söylüyorlar. Bir yerde serbest bırakılması gerekiyor. Ve seks sadece bir salıverme haline gelir: enerji biriktirmek, enerji atmak, enerji biriktirmek, enerji atmak gibi bir kısır döngü. Neredeyse saçma görünüyor.

İçinizde bu enerjiyi alabilecek daha yüksek merkezler olduğunu bilmiyorsanız – onu yaratıcı bir şekilde kullanın – cinsel kısır döngüye hapsolmuş olacaksınız. Bu yüzden tüm dinler bir tür cinsel kontrolde ısrar ediyor. Baskıcı olabilir, tehlikeli olabilir. Yeni merkezler açılmıyorsa ve enerjiye engel olmaya, kınamaya, zorlamaya, bastırmaya devam ediyorsanız, o zaman bir yanardağın üzerindesiniz. Her gün patlayacaksın; nevrotik olacaksın. çıldıracaksın. O zaman rahatlatmak daha iyidir. Ama enerjiyi emebilecek merkezler var ve daha büyük varlık ve daha büyük olasılıklar size ifşa edilebilir.

Unutmayın, geçtiğimiz günlerde seks merkezine yakın ikinci merkezin hara, yani ödüm merkezi olduğunu söylüyorduk. Bu yüzden insanlar seksin ötesine geçmekten korkarlar çünkü enerji seksin ötesine geçtiği anda hara merkezine dokunur ve kişi korkar.

Bu yüzden insanlar aşkta derinlere inmekten bile korkarlar çünkü siz aşka derinden girdiğinizde, seks merkezi öyle dalgalanmalar yaratır ki, dalgalanmalar hara merkezine girer ve korku ortaya çıkar.

Pek çok insan bana geliyor ve "Neden diğer cinsten bu kadar korkuyoruz?" diyorlar. – erkek veya kadın – "Neden bu kadar korkuyoruz?" Bu karşı cinsten korkmak değil, bizzat seks korkusudur çünkü eğer sekse derinlemesine girerseniz, o zaman merkez daha dinamik hale gelir, daha büyük enerji alanları yaratır ve bu enerji alanları hara merkeziyle örtüşmeye başlar. Izledin mi? Cinsel orgazmda bir şey göbeğinizin hemen altında zonklayarak hareket etmeye başlar. Bu zonklama, seks merkezinin hara ile örtüşmesidir. Bu yüzden insanlar seksten de korkarlar. Özellikle insanlar derin yakınlıktan, orgazmın kendisinden korkarlar.

Ama o ikinci merkeze girilmeli, girilmeli, açılmalıdır. İsa'nın, ölmeye hazır değilseniz, olamazsınız dediği zaman anlamı budur.

Machine Translated by Google

yeniden doğmak.

Daha birkaç gün önce Paskalya'da birisi bir soru sordu, "Bugün Paskalya, söyleyeceğin bir şey var mı?" Söyleyecek tek bir şeyim var, her gün Paskalya çünkü Paskalya, İsa'nın diriliş günüdür - çarmıha gerilmesi ve diriliş i, ölümü ve yeniden doğuşu. Hara merkezine taşınmaya hazırsanız, her gün bir Paskalyadır. Önce çarmıha gereceksiniz – haç orada, hara merkezinizin iç indedir. Onu zaten taşıyorsun; sadece ona gitmelisin ve onun aracılığıyla ölmelisin ve sonra diriliş var.

Hara merkezinde öldükten sonra ölüm kaybolur; sonra ilk kez yeni bir dünyanın, yeni bir boyutun farkına varırsınız. O zaman haradan daha yüksek merkezi görebilirsin; bu göbek merkezidir. Ve göbek merkezi yeniden diriliş olur çünkü o en enerji tasarruflu merkezdir. Enerjinin en büyük deposudur.

Ve bir kez seks merkezinden haraya geçtiğinizi bildikten sonra, artık içe doğru hareket etme olasılığının da olduğunu bilirsiniz. Bir kapı açtınız. Artık tüm kapıları açmadan dinlenemezsiniz. Artık verandada kalamazsınız; saraya girdin.

Sonra başka bir kapı ve başka bir kapı açabilirsiniz...

Tam ortada kalp merkezi var. Kalp merkezi aşağı ve yukarıyı ayırır. Önce seks merkezi, sonra hara, sonra göbek ve ardından kalp merkezi gelir. Altında üç merkez, üstünde üç merkez var: Kalp tam ortada.

Süleyman'ın mührünü görmüş olmalısın. Yahudilikte, özellikle Kabalistik düşüncede, Süleyman'ın mührü en önemli sembollerden biridir.
O Süleyman'ın mührü kalp merkezinin sembolüdür. Seks aşağı doğru hareket eder, bu yüzden seks aşağı dönük bir üçgen gibidir. Sahasrar yukarı doğru hareket eder, yani sahasrar yukarı doğru hareket eden, yukarıyı gösteren bir üçgendir. Ve kalp tam ortada, seks üçgeninin sahasrar üçgeniyle buluştuğu yerde. Her iki üçgen buluşur, iç içe geçer ve Süleyman'ın mührü olan altıköşeli bir yıldız olur. Kalp, Süleyman'ın mührüdür.

Kalbi bir kez açtığınızda, en yüksek olasılıklar için hazırsınız demektir. Kalbin altında kalırsın insan; kalbin ötesinde süpermen oldun.

Kalp merkezinden sonra boğaz merkezi var, üçüncüsü var.
göz merkezi ve ardından sahasrar.

Machine Translated by Google

Kalp sevgiyi hisseder. Kalp aşkı emer, aşk olur.
Boğaz ifadedir, iletişimdir, paylaşmaktır, başkalarına vermektir. Ve başkalarına sevgi verirseniz, üçüncü göz merkezi çalışmaya başlar. Vermeye başladığınızda, daha da yükselirsiniz. Almaya devam eden bir kişi alçalır, alçalır ve alçalır. Vermeye devam eden bir kişi daha da yükselir ve yükselir. Cimri, bir erkeğin düşebileceği en kötü olasılıktır ve bir paylaşımcı, bir erkeğin erişebileceği en büyük olasılıktır.

Beş beden, beş mahabhuta ve beş merkez, artı iki köprü; bu çerçeve, harita. Bu çerçevenin arkasında yoginin tüm çabası vardır, samyama'yı her köşeye ve köşeye getirmek, böylece kişi aydınlanır, ışıkla dolar.

Şimdi Patanjali'nin sutraları - diyor ki:

> Zihinsel bedenin dışında olan, manomay şerir ve dolayısıyla tasavvur edilemeyen şuur hali ile temas kurma gücüne mahavideha denir.
>
> Bu güç sayesinde
> ışığın örtüsü yok edilir.

Bir kez zihin-bedenin ötesine geçtiğinizde, ilk kez zihin değil tanık olduğunuzun farkına varırsınız. Zihnin altında onunla özdeşleşirsiniz. Düşüncelerin, zihinsel imgelerin, fikirlerin yalnızca nesneler, bilincinizde yüzen bulutlar olduğunu bir kez bildiğinizde, onlardan hemen ayrılırsınız.

Zihinsel bedenin dışında kalan ve dolayısıyla tasavvur edilemeyen şuur hali ile temas kurma gücüne mahavideha denir. Bedenin ötesinde olursun. Mahavideha, bedenin ötesinde olan, artık herhangi bir bedenle sınırlı olmayan, beden, madde veya sübtil olmadığını bilen, sınırsız olduğunu, sınırsız olduğunu bilen kişi demektir. Mahavideha, sınırları olmadığını hisseden kişi demektir. Tüm sınırlar hapsedilmiş, hapsedilmiş; ve onları kırabilir, düşürebilir ve sonsuz gökyüzü ile bir olabilir.

Kendini sonsuz olarak idrak ettiğin bu an, an: bu güç sayesinde ışığın örtüsü yok edilir. Sonra ışığını gizleyen örtü bırakılır. Örtülerin ve örtülerin altında gizlenen bir ışık gibisin, her bir örtünün yavaş yavaş kaldırılması gerekir; ondan daha fazla ışık sızacaktır.

Machine Translated by Google

Manomay kosh, zihinsel beden bir kez düş tüğ ünde meditasyon olursun, zihinsiz olursun. Buradaki tüm ç abamı z, manomay kosh'un ötesine nası l geç eceğ imiz – nası l farkı nda olacağ ı mı z: "Düş ünme süreci ben değ ilim."

> Samyama'yı onları n kaba, sabit, süptil, her yeri kaplayan ve iş levsel hallerinde uygulamak, panchabhutalar - beş element üzerinde ustalı k getirir.

Bu, Patanjali'nin en potansiyel sutraları ndan biridir ve geleceğ in bilimi iç in ç ok önemlidir. Bir gün bilim bu sutranı n anlamı nı keş fedecek.

Bilim zaten ona giden yolda. Bu sutra, dünyadaki tüm elementlerin, pancha mahabhutaları n -toprak , hava, ateş , vb.- yoktan var oldukları nı ve dinlenmek iç in tekrar hiç liğ e gittiklerini söyler.
Her ş ey yoktan var olur ve yorulunca geri döner ve hiç liğ e gömülür.

Ş imdi bilim, özellikle fizikç iler buna katı lı yor: Maddenin yoktan var olduğ u. Maddenin derinliklerine indikç e, madde gibi bir ş eyin olmadı ğ ı nı daha ç ok keş fettiler. Daha derine indikç e, madde daha da anlaş ı lmaz hale geliyor ve sonunda parmakları ndan kayı p gidiyor. Hiç bir ş ey kalmaz, sadece boş luk, sadece saf boş luk. Saf uzaydan her ş ey doğ ar. Çok mantı ksı z görünüyor - ama hayat mantı ksı z. Modern bilimin tamamı mantı ksı z hale geldi ç ünkü mantı ğ ı nı zda ı srar ederseniz gerç ekliğ e geç emezsiniz. Gerç ekliğ e geç ersen mantı ğ ı bı rakman gerekir. Ve tabii ki mantı k ve gerç eklik arası nda bir seç im olduğ unda, mantı ğ ı nası l seç ebilirsin? Mantı ğ ı bı rakmak zorundası n.

Sadece elli yı l önce, bilim adamları kuantanı n, elektrik parç acı kları nı n ç ok gülünç bir ş ekilde davrandı kları nı , bir Zen ustası gibi davrandı kları nı -inanı lmaz, saç ma- bazen dalga gibi göründüklerini ve bazen de parç acı k gibi göründüklerini fark ettiler. Bundan önce, bir ş eyin ya parç acı k ya da dalga olabileceğ i üstü kapalı bir anlayı ş tı . Bir ve aynı ş ey aynı anda birlikte olamaz. Bir parç acı k ve bir dalga mı ? Bu, bir ş eyin aynı anda hem nokta hem de doğ ru olabileceğ i anlamı na gelir. İ mkansı z!
Öklid kabul etmeyecektir. Aristoteles basitç e inkar edecek - sen delirdin. Bir nokta bir noktadı r ve bir ç izgi arka arkaya birç ok noktadı r, öyleyse bir nokta nası l aynı zamanda bir nokta olarak kalan bir ç izgi olabilir? Saç ma görünüyor - ve Öklid ve Aristoteles galip geldi.

Machine Translated by Google

Sadece elli yıl önce, bilim adamları kuantumun, elektrik parçacığının aynı anda her iki yönde de davrandığını öğrendiği için tüm yapıları çöktü.

Mantıkçılar argümanlar öne sürdüler ve "Bu mümkün değil" dediler. Fizikçiler, "Ne yapabiliriz? Bu bir olasılık veya imkansızlık meselesi değil. Böyle! Hiç bir şey yapamayız. Kuantum Aristoteles'i izlemeyecekse, ne yapabiliriz? Ve eğer kuantum Öklidyen olmayan bir şekilde davranıyorsa ve Öklid geometrisini takip etmiyorsa ne yapabiliriz? Gerçeğin ve gerçeğin davranışlarına kulak vermeliyiz."

Bu, insan bilinci tarihindeki çok kritik anlardan biridir. Her zaman bir şeyin ancak bir şeyden çıkabileceğine inanılmıştır. Basit ve doğal, açıkçası öyle. Yoktan bir şey nasıl ortaya çıkabilir? Sonra madde ortadan kayboldu ve bilim adamları, her şeyin yoktan doğduğu ve her şeyin yeniden hiçliğe dönüştüğü sonucuna varmak zorunda kaldılar. Şimdi kara deliklerden bahsediyorlar. Kara delikler, muazzam hiçliğin delikleridir. Buna "muazzam hiçlik" demek zorundayım çünkü o hiçlik sadece bir yokluk değildir. Enerji doludur, ama enerji hiçliktendir. Bulunacak bir şey yok, ama enerji var.

Şimdi de var olan kara delikler var diyorlar. Yıldızlara paraleldirler – yıldızlar pozitiftir ve her yıldıza paralel bir kara delik vardır. Yıldız ise; kara delik değildir. Her yıldız yandığında, tükendiğinde bir kara delik olur. Ve her kara delik, dinlendiğinde bir yıldız olur.

Önemli, önemli değil, değişmeye devam edin. Madde, maddesiz hale gelir; hiçbir madde maddeye dönüşmez. Hayat ölüm olur; ölüm yaşam olur. Aşk nefrete dönüşür; nefret aşka dönüşür. Polariteler sürekli değişir.

Bu sutra şöyle der: Samyama'yı onların kaba, sabit, süptil, her yeri kaplayan ve işlevsel durumları üzerinde uygulamak, panchabhutalar - beş element üzerinde ustalık getirir . Patanjali, tanıklığın gerçek doğasını anlamaya başladınız ve sonra konsantre olursanız – herhangi bir konuya samyama getirirseniz – onu ortaya çıkarabilir veya ortadan kaldırabilirsiniz diyor. Şeylerin gerçekleşmesine yardımcı olabilirsiniz çünkü onlar hiçlikten ortaya çıkarlar. Ve işlerin kaydileşmesine yardımcı olabilirsiniz.

Şimdi, bunun mümkün olup olmadığını henüz fizikçiler tarafından görülecektir. Maddenin değişip maddesiz olduğu, maddesiz değiştiği, madde olduğu oluyor. Bu elli yılda birçok saçma şey hissetmeye başladılar. Şimdiye kadarki en potansiyel yaşlardan biri, bu kadar çok

Machine Translated by Google

şeyler patladı ve onları bir sisteme hapsetmek neredeyse imkansız hale geldi. Bir sistem nasıl yapılır? Kendi kendine yeten bir sistem oluşturmak sadece elli yıl önce çok kolaydı ve şimdi imkansız. Gerçeklik her yerden burnunu sokmuş ve tüm doktrinerleri, sistemleri, dogmaları yıkmıştır. Gerçekliğin çok fazla olduğu kanıtlandı.

Bilim adamları bunun gerçekleştiğini söylüyor. Patanjali bunun gerçekleşebileceğini söylüyor. Eğer oluyorsa, o zaman neden gerçekleşmesi yapılamaz? Sadece izle. Suyu ısıtırsınız; yüz derecede buhar olur. Ateşkeş fedilmeden önce her zaman oluyordu. Güneş ışınları denizlerden ve nehirlerden suyu buharlaştırıyor, bulutlar oluşuyor ve sular tekrar nehirlere geri dönüyor, tekrar buharlaşıyordu. Sonra insan ateşi keşfetti ve sonra suyu ısıtmaya, buharlaştırmaya başladı.

Her ne oluyorsa, onu gerçekleştirmenin yolları ve araçları bulunabilir. Eğer zaten oluyorsa, o zaman gerçeğe aykırı değildir, o zaman sadece onu nasıl gerçekleştireceğinizi bilmeniz gerekir. Madde maddesiz olursa, madde madde olmazsa, şeyler kutupları değiştirirse, şeyler hiçliğe kaybolursa ve şeyler hiçlikten ortaya çıkarsa - bu zaten oluyorsa - o zaman Patanjali, bunun yapılabileceği yollar ve araçlar bulunabileceğini söyler. gerçekleşmesi için. Ve şöyle diyor: Beş tohumun ötesinde varlığını zıtlamaya başladığınızda, şeyleri maddeleştirme veya maddeden arındırma yeteneğine sahip olursunuz.

Bunun mümkün olup olmadığını araştırmak hâlâ bilim adamlarına kalıyor, ancak bu makul görünüyor. Mantıklı bir sorun yok gibi.

> Bundan anima, vb.'nin, Bedenin Mükemmelliğinin elde edilmesi ve elementlerin bedeni engelleme gücünün ortadan kaldırılması izler.

Ve sonra sekiz siddhi gelir, yogilerin sekiz gücü. Birincisi anima, sonra laghima ve garima vb. Yoginin sekiz gücü, bedenlerini ortadan kaldırabilmeleri veya bedenlerini neredeyse görünmez hale gelecek kadar küçültebilmeleri veya bedenlerini istedikleri kadar büyütebilmeleridir. Bedeni küçültmek, büyütmek veya tamamen ortadan kaldırmak veya aynı anda birçok yerde ortaya çıkmak onların elindedir.

İmkansız görünüyor, ama imkansız görünen şeyler yavaş yavaş mümkün oluyor. İnsanın uçması imkansızdı; hiç kimse inanmadı -

Machine Translated by Google

Wright kardeş lerin deli, deli olduğ u düş ünülüyordu. İ lk uç akları nı icat ettiklerinde, insanlara söylemekten o kadar korkuyorlardı ki eğ er insanlar öğ renirse yakalanı p hastaneye kaldı rı lacaklardı . İ lk uç uş kimsenin bilmediğ i bir ş ekilde yapı ldı , sadece bu iki kardeş . Ve bir bodrumda saklanan ilk uç akları nı icat ettiler, bu yüzden kimse ne yaptı kları nı bilmedi. Herkes tamamen delirdiklerine inanmı ş tı - ş imdiye kadar kim uç tu? İ lk uç uş ları sadece altmı ş saniyeydi - sadece altmı ş saniyeydi - ama tüm tarihi, tüm insanlı ğ ı muazzam bir ş ekilde değ iş tirdi. Mümkün oldu.

Hiç kimse atomun parç alanabileceğ ini düş ünmemiş ti. Bölünmüş tü ve artı k insan bir daha asla eskisi gibi olamaz.

Her zaman imkansı z olduğ u düş ünülen birç ok ş ey oldu. Ay'a ulaş tı k; imkansı zlı ğ ı n simgesiydi.

Dünyanı n bütün dillerinde "Ayı özlemeyin" gibi ifadeler vardı r. Bu, imkansı zı özlemeyin demektir. Ş imdi bu ifadeleri değ iş tirmemiz gerekiyor. Ve aslı nda, bir kez aya ulaş tı ğ ı mı zda, artı k yolu hiç bir ş ey engellemiyor. Artı k her ş ey kullanı labilir hale geldi; bu sadece bir zaman meselesidir.

Einstein, ı ş ı k hı zı nda hareket eden bir araç icat edebilirsek, bir kiş inin seyahat etmeye devam edebileceğ ini ve asla yaş lanmayacağ ı nı söyledi. Otuz yaş ı nda ı ş ı k hı zı nda hareket eden bir uzay gemisine binip otuz yı l sonra geri gelirse, otuz yaş ı nda kalacaktı r. Arkadaş ları ve kardeş leri altmı ş yaş ı nda olacak, birkaç ı zaten ölmüş olacak ama kiş i otuz yaş ı nda kalacak. Ne saç malı yorsun? Einstein, ı ş ı k hı zı yla hareket edildiğ inde zamanı n ve etkisinin ortadan kalktı ğ ı nı söylüyor. Bir adam sonsuz uzay yolculuğ una ç ı kabilir ve beş yüz yı l sonra geri dönebilir. Buradaki tüm insanlar gidecek, kimse onu tanı mayacak ve o kimseyi tanı mayacak ama aynı yaş ta kalacak. Dünyanı n hı zı yüzünden yaş lanı yorsunuz. Hı z, ı ş ı k kadar büyükse, ki bu gerç ekten muazzamdı r, o zaman hiç yaş lanmayacaksı nı z.

Patanjali, eğ er beş cismin de ötesine geç tiyseniz, beş elementin de ötesine geç miş sinizdir der. Artı k dilediğ iniz her ş eyi kontrol edebileceğ iniz bir durumdası nı z. Sadece küç ük olmak istediğ in fikriyle küç üleceksin; eğ er büyük olmak istiyorsan, büyük olacaksı n; kaybolmak istiyorsan, yok olabilirsin.

Machine Translated by Google

Bunu mutlaka yogilerin yapması gerekmez. Budaları n bunu yaptı ğ ı hiç bir zaman bilinmedi. Patanjali'nin kendisinin bunu yaptı ğ ı bilinmiyor. Patanjali'nin söylediğ i ş ey - tüm olası lı kları ortaya koyuyor.

Hatta en büyük varlı ğ ı na ulaş mı ş bir insan, ne iç in küç ülmeyi düş ünecek? Ne iç in? Bu kadar aptal olamaz. Ne iç in? Ne iç in bir fil gibi olmak isterdi? Buradaki nokta nedir?

Ve neden ortadan kaybolmak istesin ki? İ nsanları eğ lendirmekle, merakları yla ilgilenemez. O bir sihirbaz değ il. Onu alkı ş layan insanlarla ilgilenmiyor. Ne iç in? Aslı nda insan varlı ğ ı nı n en yüksek zirvesine ulaş tı ğ ı anda tüm arzuları yok olur. Siddhiler , arzular ortadan kalktı ğ ı nda ortaya ç ı kar. İ kilem ş udur: Güç ler, onları kullanmak istemediğ inizde gelir. Aslı nda, sadece her zaman onlara sahip olmak isteyen kiş i ortadan kaybolduğ unda gelirler.

Patanjali'nin Yoga Sutraları nı n bu kı smı , bu ş eylerin mümkün olduğ unu, ancak asla gerç ekleş mediklerini, ç ünkü bunu isteyen, bu güç ler aracı lı ğ ı yla bir ego yolculuğ una ç ı kmayı her zaman sevecek olan kiş inin artı k orada olmadı ğ ı nı n farkı na varmanı zı sağ lamak iç indir. Mucizevi güç ler, ilgilenmediğ iniz zaman baş ı nı za gelir. Bu varoluş ekonomisidir. Arzu ederseniz, iktidarsı z kalı rsı nı z. Arzulamazsan, sonsuz güç lü olursun. Ben buna bankacı lı k kanunu diyorum: Paran yoksa hiç bir banka sana para vermez; paranı z varsa, her banka size daha fazlası nı vermeye hazı rdı r. İ htiyacı nı z olmadı ğ ı nda, her ş ey mevcuttur; muhtaç olduğ unda, hiç bir ş ey mevcut değ ildir.

> Güzellik, zarafet, güç ve katı sertlik mükemmel bedeni oluş turur.

Patanjali bu bedenden bahsetmiyor . Bu vücut güzel olabilir, ama asla mükemmel bir ş ekilde güzel olamaz. İ kinci beden bundan daha güzel olabilir, üç üncü beden merkeze daha yakı n hareket ettikleri iç in daha da güzel olabilir. Güzellik merkezdedir. Ne kadar uzağ a seyahat etmesi gerekiyorsa, o kadar sı nı rlı hale gelir. Dördüncü beden daha da güzel. Beş incisi neredeyse yüzde doksan dokuz mükemmel.

Ama senin varlı ğ ı n olan - gerç ek sen - güzellik, zarafet, güç ve katı sertliktir. Adamantine sertliğ i ve aynı zamanda bir nilüferin yumuş aklı ğ ı dı r. Güzel ama kı rı lgan değ il - güç lü. Güç lüdür, ancak sadece sert değ ildir – sanki bir nilüfer ç iç eğ i elmastan ya da bir elmas nilüfer ç iç eklerinden yapı lmı ş gibi tüm karş ı tlı klar onda buluş ur; ç ünkü erkek ve kadı n

Machine Translated by Google

orada buluş ve aş , çünkü güneş ve ay orada buluş ur ve aş .

Yoganı n eski adı hatha'dı r. Bu kelime hatha ç ok ama ç ok önemlidir. Ha güneş , tha ay anlamı na gelir; ve hatha , güneş ve ayı n buluş ması anlamı na gelir. Güneş ve ayı n birliğ i yogadı r – unio mystica.

Hatha Yogilere göre insan vücudunda üç enerji kanalı vardı r. Biri pingala olarak bilinir ; bu sol beyinle bağ lantı lı sağ kanaldı r – güneş kanalı . Sonra baş ka bir kanal ida var; sağ beyinle bağ lantı lı sol kanal – ay kanalı . Ve sonra üç üncü kanal, orta kanal, sushumna; merkezi, dengeli - güneş ve aydan oluş ur.

Normalde enerjiniz ya pingala ya da ida ile hareket eder. Yogilerin enerjisi sushumnada hareket etmeye baş lar . Buna kundalini denir, enerji bu ikisi arası nda, sağ ve sol arası nda hareket ettiğ inde. Bu kanallar sizin omurganı za karş ı lı k gelir. Enerji orta kanalda hareket ettiğ inde dengelenirsiniz. O zaman insan ne erkek ne kadı n, ne sert ne yumuş ak; ya da her ikisi - erkek ve kadı n, sert ve yumuş ak. Sushumna'da tüm kutuplar kaybolur ; ve sahasrar sushumna'nı n zirvesidir .

Varlı ğ ı nı zı n en alt noktası nda, yani muladhar'da, cinsel merkezde yaş ı yorsanı z, o zaman ya ida ile hareket edersiniz ya da pingala , güneş kanalı veya ay kanalı ile hareket edersiniz ; ve bölünmüş kalı rsı n. Ve sen diğ erini aramaya devam ediyorsun, diğ erini istemeye devam ediyorsun - kendinde eksik hissediyorsun, diğ erine güvenmek zorundası n.

Kendi enerjileriniz iç eride buluş tuğ unda, büyük bir orgazm olur, kozmik bir orgazm - ida ve pingala sushumna'da ç özüldüğ ünde - o zaman kiş i heyecanlanı r, ebediyen heyecanlanı r. O zaman kiş i kendinden geç er, sürekli kendinden geç er; o zaman bu coş kunun sonu gelmez. Sonra asla aş ağ ı inmez, sonra asla düş mez; biri yüksek kalı r. Bu yücelik noktası , kiş inin en iç teki özü, varlı ğ ı haline gelir.

Tekrar hatı rlayı n, size söylemek istiyorum: ç erç eve bu. Gerç ek ş eylerden bahsetmiyoruz. İ da'nı n ve pingala'nı n nerede olduğ unu ve "Sushumna nerede ?" diye insan vücudunu incelemeye ç alı ş an budala insanlar bile var. Onları hiç bir yerde bulamadı lar. Bunlar sadece göstergeler, sembolik.

Machine Translated by Google

Cesedi parç alara ayı rmaya ve merkezlerin nerede olduğ unu bulmaya ç alı ş an aptal insanlar var. Hatta bir doktor, fizyologlara göre vücutta hangi merkezin tam olarak hangi kompleksin olduğ unu kanı tlamak iç in bir kitap bile yazmı ş tı r.
Bunları n hepsi aptalca giriş imlerdir.

Yoga bu ş ekilde bilimsel değ ildir. Alegorik. Bu harika bir alegori.
Bir ş ey gösteriyor ve iç eri girersen onu bulacaksı n, ama onu bir cesedi parç alayarak bulmanı n bir yolu yok. Otopsi ile bunları bulamazsı nı z. Bunlar canlı fenomenler. Ve bu kelimeler sadece gösterge niteliğ indedir – bunlarla sı nı rlı kalmayı n ve onlardan sabit bir saplantı ve doktrin ç ı karmayı n. Sı vı kal. İ pucunu al ve yolculuğ a devam et.

Bir kelime daha; urdhvaretas'tı r . Enerjinin yukarı doğ ru yolculuğ u anlamı na gelir. Ş u anda seks merkezinde var oluyorsunuz ve bu merkezden enerji aş ağ ı ya doğ ru düş meye devam ediyor. Urdhvaretas , enerjinizin yukarı doğ ru hareket etmeye baş ladı ğ ı anlamı na gelir. Hassas, ç ok hassas bir fenomen ve onunla ç alı ş mak iç in ç ok uyanı k olmak gerekir. Eğ er uyanı k değ ilseniz, sapı k bir varlı k olmanı z iç in her türlü olası lı k vardı r. Tehlikeli; bu yüzden yogiler buna "yı lan gücü" derler. Tehlikeli. Yı lan gibi – bir yı lanla oynuyorsunuz. Nası l ve ne yapacağ ı nı zı bilmiyorsanı z tehlike var – zehirle oynuyorsunuz.

Ve birç ok insan, urdhvareta olmak, yukarı ç ı kmak iç in cinsel enerjilerini bastı rmaya ç alı ş tı kları iç in sapı k hale geldi . Hiç yukarı ç ı kmadı lar. Hatta normal insanlardan daha sapı k oldular.

Bu yüzden bir ustaya ihtiyaç vardı r – nerede olduğ unuzu, nereye gittiğ inizi ve bundan sonra ne olacağ ı nı bilen birine; geleceğ inizi görebilen ve doğ ru kanallı ğ ı n gerç ekleş ip gerç ekleş mediğ ini görebilen biri. Aksi takdirde tüm dünya bir cinsel sapı klı k karmaş ası iç indedir.

Asla bastı rmayı n. Sapı k olmaktansa normal ve doğ al olmak daha iyidir.
Ama sadece normal olmak yeterli değ il, ç ok daha fazlası mümkün: Dönüş üm.
Baskı urdhvaretas'ı n yolu değ ildir – dönüş üm öyledir. Ve bu ancak bedeninizi arı ndı rı rsanı z, zihninizi arı ndı rı rsanı z yapı labilir; bedende ve zihinde topladı ğ ı nı z tüm ç öpleri atarsı nı z. Sadece saflı k, hafiflik, ağ ı rlı ksı zlı k ile enerjinin yukarı doğ ru hareket etmesine yardı mcı olabilirsiniz.

Normalde sarmal bir yı lan gibidir; bu yüzden ona kundalini veya kundali diyoruz. Kundali "sarı lmı ş " anlamı na gelir. Baş ı nı kaldı rı p hareket ettiğ inde

Machine Translated by Google

yukarı doğru, muazzam bir deneyimdir. Daha yüksek bir merkezden her geçtiğinde, daha yüksek ve daha yüksek deneyimlere sahip olacaksınız. Her merkezde size birçok şey açıklanacak; sen harika bir kitapsın Ama enerjinin merkezlerden geçmesi gerekir; ancak o zaman o merkezler size güzelliklerini, vizyonlarını, şiirlerini, şarkılarını, danslarını gösterebilir. Ve her merkez, alttakinden daha yüksek bir orgazma sahiptir.

Cinsel orgazm en düşüktür. Hara'nın orgazmı daha yüksektir. Bundan daha yüksek olan, nabhi'nin orgazmıdır, göbek. O zaman bundan daha yüksek olan sevgidir – kalp. O zaman boğazdan daha yüksek - yaratıcılık, paylaşım. O zaman, üçüncü gözünkinden daha yüksek olan, hayatın gerçekte olduğu gibi, herhangi bir projeksiyon olmadan vizyonu - bulutsuz görme netliği. Ve en yükseği, yedinci merkez olan sahasrar'ınkidir .

Bu harita. İsterseniz yukarı doğru hareket edebilir, urdhvaretas olabilirsiniz. Ama asla siddhiler, güçler için urdhvaretas olmaya çalışmayın - hepsi aptaldır. Kim olduğunuzu bilmek için urdhvaretas olmaya çalışın, güç için değil, barış için. Hedefin barış olsun, asla güç olmasın.

Patanjali bu bölüme Vibhuti Pada adını verdi; vibhuti "güç" anlamına gelir. Bu bölümü ekledi, böylece öğrencileri ve onu takip edecek olanlar, yolda birçok gücün meydana geldiği konusunda uyarıldı, ancak onlara dolanmayacaksınız. Bir kez güçle dolandığınızda, bir kez güç yolculuğuna çıktığınızda, başınız belada demektir. O noktaya bağlanacaksınız ve uçuşunuz durdurulacak. Ve uçurum açılıncaya ve kozmik ruha geri çekilinceye kadar kişi uçmaya ve uçmaya devam etmelidir.

Hedefin barış olsun.

Machine Translated by Google

Bölüm 10: Tantra ve Çakraların Dünyası

Tantra özgürlüktür – tüm akıl yapılarından, tüm akıl oyunlarından özgürlük; tüm yapılardan özgürlük, diğerinden özgürlük. Tantra, olması gereken bir alandır. Tantra kurtuluştur.

Tantra sıradan anlamda bir din değildir. Din yine bir akıl oyunudur, din size belli bir kalıp verir. Bir Hristiyan'ın belirli bir kalıbı vardır, bir Hindu'nun da, bir Müslüman'ın da. Din size belli bir tarz, bir disiplin verir. Tantra tüm disiplinleri alıp götürür.

Disiplin olmadığında, zorunlu bir düzen olmadığında, iç inizde tamamen farklı bir düzen ortaya çıkar. Lao Tzu'nun Tao dediği, Buda'nın dhamma dediği şey iç inizde ortaya çıkar. Bu sizin tarafınızdan yapılan bir şey değildir; sana olur. Tantra basitçe bunun gerçekleşmesi için bir alan yaratır. Davet bile etmez, beklemez; sadece bir boşluk yaratır. Ve alan hazır olduğunda, bütün iç eri akar.

Çok güzel bir hikaye duydum, çok eski bir hikaye...

Bir ilde uzun süredir yağmur yağmamıştı - her şey kurumuştu. Sonunda vatandaşlar yağmurluğu getirmeye karar verdi. Bir heyet, bir an önce gelip kavrulmuş tarlaları na yağmur yağdırmak için yaşadığı uzak kasabada onu görmek için gönderildi.

Yaşlı, bilge bir adam olan yağmurcu, açık arazide üç gün boyunca kendi başına çekebileceği issız küçük bir kulübe sağlanması koşuluyla bunu yapacağına söz verdi - yiyecek ve içecek gerekmeyecekti. O zaman ne yapılabileceğini görecekti. Talepleri karşılandı.

Üçüncü günün akşamı bol yağmur yağdı ve övgü dolu, minnettar bir kalabalık onun evine hacca gitti ve haykırdı: "Bunu nasıl yaptın? Bize söyle."

"Oldukça basitti," diye yanıtladı yağmurcu. "Üç gün boyunca tek yaptığım kendimi düzene sokmaktı. Çünkü biliyorum ki ben düzene girince dünya düzene girecek ve kuraklık yerini yağmura bırakacak."

Tantra der ki, sen düzenliysen, o zaman tüm dünya senin iç in düzendedir. Uyum iç inde olduğunuzda, tüm varoluş sizin iç in uyum iç indedir. Sen düzensizlik iç indeysen, o zaman tüm dünya düzensizdir. Ve emir yanlış olmamalı, zorlama olmamalıdır. zorladığında

Machine Translated by Google

kendinize bir düzen verin, basitçe bölünürsünüz; derinlerde bozukluk devam ediyor.

Bunu gözlemleyebilirsiniz: Eğer öfkeli bir insansanız, öfkenizi zorlayabilirsiniz, onu bilinç altının derinliklerinde bastırabilirsiniz, ama o yok olmayacak. Belki tamamen farkına varmazsınız ama o oradadır ve onun orada olduğunu bilirsiniz. Altında koşuyor, varlığının karanlık bodrumunda ama orada. Üstünde gülümseyerek oturabilirsin, ama her an patlayabileceğini biliyorsun. Ve gülümsemen çok derin olamaz ve gülümsemen gerçek olamaz ve gülümsemen sadece kendine karşı verdiğin bir çaba olacaktır. Düzeni dışarıdan zorlayan bir adam, düzensizlik içinde kalır.

Tantra başka tür bir düzen olduğunu söylüyor. Herhangi bir düzen dayatmazsınız, herhangi bir disiplin dayatmazsınız; sadece tüm yapıları bırakırsın, sadece doğal ve kendiliğinden olursun. Bir erkeğin atması istenebilecek en büyük adımdır. Büyük cesarete ihtiyacı olacak çünkü toplum bundan hoşlanmayacak, buna karşı toplum öfkelenecek. Toplum belli bir düzen istiyor. Toplumu takip edersen toplum senden memnundur. Orada burada biraz yoldan saparsanız, toplum çok öfkelenir – ve mafya da çıldırır.

Tantra bir isyandır. Ben buna devrimci demiyorum çünkü içinde siyaset yok. Ve ben buna devrimci demiyorum çünkü dünyayı değiştirme planları yok, devleti ve toplumu değiştirme planları yok. İsyandır, bireysel isyandır. Yapılardan ve kötülükten sıyrılan bir bireydir. Ama kötülükten kurtulduğunuz an, etrafınızda daha önce hiç hissetmediğiniz başka bir varoluşu hissetmeye başlarsınız – sanki bir göz bağıyla yaşıyormuşsunuz da göz bağı aniden gevşemiş, gözleriniz açılmış tır ve kendinizi hissedebilirsiniz. tamamen farklı bir dünya görün.

Bu göz bağı sizin zihniniz dediğiniz şeydir – düşünceniz, önyargılarınız, bilginiz, kutsal kitaplarınız; hepsi göz bağının kalın tabakasını oluşturur. Seni kör tutuyorlar, seni donuk tutuyorlar, seni canlı tutuyorlar.

Tantra senin canlı olmanı istiyor - ağaçlar kadar canlı, nehirler kadar canlı, güneş ve ay kadar canlı. Bu senin doğuştan hakkın. Göz bağını kaybederek hiç bir şey kaybetmezsiniz; hepsini kazanırsın. Ve eğer onu elde etmek için her şey kaybedilecekse, hiç bir şey kaybolmaz. Tek bir an dahi olsa

Machine Translated by Google

özgürlük tatmin etmek için yeterlidir. Ve bir köle gibi boyunduruk altına alınmış yüz yıllık uzun bir ömür anlamsızdır.

Tantra dünyasında olmak cesaret ister: maceracıdır. Şimdiye kadar, sadece birkaç kişi bu yolda ilerleyebildi. Ama gelecek çok umut verici. Tantra giderek daha önemli hale gelecek. İnsan gitgide köleliğin ne olduğunu anlıyor ve insan ayrıca hiç bir siyasi devrimin devrimci olmadığını da anlıyor. Tüm siyasi devrimler sonunda anti-devrimlere dönüşür. Devrimciler bir kez iktidara geldiklerinde anti-devrimci olurlar. Güç, devrim karşıtıdır. Yani iktidarda yerleşik bir mekanizma var: Herhangi birine güç verin ve o anti-devrimci olur. Güç kendi dünyasını yaratır. Yani şimdiye kadar dünyada birçok devrim oldu ve hepsi başarısız oldu, tamamen başarısız oldu; hiç bir devrim yardımcı olmadı. Artık insan bunun farkına varıyor.

Tantra farklı bir bakış açısı sunar. Devrimci değildir; isyankardır. İsyan birey demektir. Tek başına isyan edebilirsin, bunun için bir parti düzenlemene gerek yok. Tek başına, tek başına isyan edebilirsin. Topluma karşı bir savaş değil, unutmayın; sadece toplumun ötesine geçiyor. Anti sosyal değildir, asosyaldir; toplumla alakası yok. Köleliğe karşı değil, özgürlük içindir – var olma özgürlüğü.

Sadece hayatına bak. özgür bir adam mısın? Sen değilsin: Etrafında bin bir tane esaret var. Onlara bakmayabilirsiniz, bu çok utanç verici; onları tanımayabilirsin, acıtıyor. Ama bu durumu değiştirmez: sen bir kölesin. Tantra boyutuna geçmek için köleliğinizi tanımanız gerekecek. Çok köklüdür; bırakılmalıdır ve bunun farkında olmak onu düşürmenize yardımcı olur.

Kendini sakinleştirmeye devam etme, kendini teselli etmeye devam etme, "Her şey yolunda" deyip durma. O değil. Hiç bir şey yolunda değil, tüm hayatın sadece bir kabus. Şuna bir göz at! Şiir yok, şarkı yok, dans yok, aşk yok ve dua yok. Kutlama yok. Neşe? – bu sadece sözlükteki bir kelimedir. Mutluluk? – evet, duydunuz, ancak hakkında hiç bir şey bilmiyorsunuz. Tanrı? - tapınaklarda, kiliselerde. Evet, insanlar bunun hakkında konuşuyor. Konuşanlar bilmezler; duyanlar bilmezler. Güzel olan her şey anlamsız görünür ve anlamsız olan her şey çok, çok önemli görünür.

Bir adam para biriktirmeye devam ediyor ve çok önemli bir şey yaptığını düşünüyor. İnsan aptallığı sonsuzdur. Dikkat edin, tüm hayatını zımahveder; milyonlarca insanın hayatını mahvetti

Machine Translated by Google

çağlar aşağı. Farkındalığınızı sahip çıkın - aptallıktan kurtulmanın tek yolu budur.

Tantra'nın kurucusu Saraha'nın bugünkü sutraları na girmeden önce, Tantra'nın iç sel bilinç haritası hakkında bir şeyler anlaşılmalıdır.

Birincisi: Tantra, hiç bir erkeğin sadece erkek olmadığını ve hiç bir kadının sadece kadın olmadığını söyler. Her erkek hem erkek hem de kadındır ve her kadın da öyledir - kadın ve erkek. Adem'in iç inde Havva var ve Havva'nın iç inde Adem var. Aslında hiç kimse sadece Adem değildir ve kimse sadece Havva değildir, biz Adem-Havva'yız. Bu şimdiye kadar elde edilen en büyük iç görülerden biridir.

Bu dünyanın en büyük keşiflerinden biridir çünkü bu anlayışla kendi iç yönünüze hareket edebilirsiniz; aksi halde iç yönünüze hareket edemezsiniz. Bir erkek bir kadına neden aşık olur? – çünkü iç inde bir kadın taşır, yoksa aşık olmazdı. Ve neden belli bir kadına aşık oluyorsun? Binlerce kadın var ama neden birdenbire belli bir kadın senin iç in en önemli hale geldi, sanki diğer tüm kadınlar ortadan kaybolmuş ve bu dünyadaki tek kadınmış gibi? Neden? Niye? Neden belirli bir adam sizi cezbeder?

Neden ilk görüşte bir şey aniden tıklar? Tantra, iç inde bir kadın imgesi, iç inde bir erkek imgesi taşıdığını söylüyor.
Her erkek bir kadın taşıyor ve her kadın bir erkek taşıyor. Dış arı dan biri iç imajını za uyduğunda, aşık olursunuz - aşkın anlamı budur.

Anlamıyorsun; sadece omuzlarını silkiyor ve "Oldu" diyorsun. Ama iç inde ince bir mekanizma var. Neden belirli bir kadında oldu, neden diğerlerinde olmadı? İç sel imajını z bir şekilde uyuyor, dış kadın bir şekilde benziyor. Bir şey sadece iç imajını za çarpıyor. “Bu benim kadınım” veya “Bu benim erkeğim” gibi hissedersiniz; bu duygu aşktır. Ama dış arı daki kadın seni tatmin etmeyecektir çünkü hiç bir dış kadın senin iç indeki kadına tam olarak uymaz. Gerçek hiç de öyle değil. Belki biraz uyuyor - bir çekicilik, bir manyetizma var, ama er ya da geç yı pranacak. Yakında kadında sevmediğin bin bir tane şey olduğunu anlayacaksın. Bunları öğrenmek biraz zaman alacak.

Önce bayılacaksınız. Öncelikle benzerlik çok fazla olacak, sizi bunaltacak. Ama zamanla göreceksin ki bin ve

Machine Translated by Google

Bir şey, hayatın ayrıntıları, uymayan - uzaylılar, yabancılarsınız. Evet, onu hala seviyorsun, ama aşk artık delicesine aşık değil, o romantik vizyon kayboluyor. Ayrıca, sizde bir şeylerin çekici olduğunu, ancak bütünlüğünüzün çekici olmadığını anlayacaktır. Bu yüzden her koca karısını değiştirmeye çalışır ve her kadın kocasını değiştirmeye çalışır. Ne yapmaya çalışıyorlar? Neden? Niye? Bir kadın neden sürekli olarak kocasını değiştirmeye çalışır? Ne için? Bu adama aşık oldu ve hemen onu değiştirmeye mi başladı? Artık farklılıkların farkına varmıştır. Bu farklılıkları ortadan kaldırmak istiyor; Bu adamdan birkaç parça koparmak istiyor, böylece erkek fikrine tamamen uyuyor.
Ve koca da çabalar - koca çok çabuk yorulduğu için kadınların denediği kadar inatla değil, çok sık değil - kadın daha uzun süre umut eder.

Kadın, "Bugün ya da yarın ya da yarından sonraki gün - bir gün değişecek" diye düşünür. Diğerini değiştiremeyeceğinizi anlamak neredeyse yirmi, yirmi beş yıl sürer. Elli yaşına geldiğinde, kadın menopozu geçtiğinde ve erkek de gerçekten yaşlandıklarında, o zaman uyanık olurlar ve bunda hiç bir şey değişmez. Çok uğraştılar, her yolu denediler; kadın aynı kalır ve erkek aynı kalır. Kimse kimseyi değiştiremez. Bu gelmek için harika bir deneyim, harika bir anlayış.

Bu yüzden yaşlı insanlar daha hoşgörülü oluyorlar: hiç bir şeyin yapılamayacağını biliyorlar. Bu yüzden yaşlı insanlar daha zarif olurlar: her şeyin olduğu gibi olduğunu bilirler. Bu yüzden yaşlı insanlar daha kabul edici oluyor. Gençler çok kızgın, kabullenmiyorlar; her şeyi değiştirmek istiyorlar: dünyayı istedikleri gibi yapmak istiyorlar. Çok uğraşıyorlar ama bu hiç olmadı. Olmaz, eşyanın tabiatında yoktur.

Dış adam asla iç inizdeki erkeğe uymaz ve dış taki kadın asla iç inizdeki kadınla tamamen aynı olamaz. Bu yüzden aşk hem haz hem de acı verir, aşk mutluluk da mutsuzluk da verir.
Ve mutsuzluk mutluluktan çok daha fazlasıdır. Tantra bu konuda ne öneriyor, o zaman ne yapılmalı?

Tantra dışla yetinmenin bir yolu olmadığını söyler; içe doğru hareket etmeniz gerekecek. İç inizdeki kadını ve iç inizdeki erkeği bulmanız gerekecek; iç eride cinsel ilişkiye girmek zorunda kalacaksın. Bu büyük bir katkı.

Machine Translated by Google

Nasıl olabilir? Bu haritayı anlamaya çalışın. Yedi çakradan, Yoga-Tantra fizyolojisinden bahsettim. Erkekte muladhar erkektir ve svadhishthan, dişidir. Kadında muladhar dişidir ve svadhishthan, erkek vb. Yedi çakrada altıncıya kadar dualite kalır; yedincisi ikili değildir.

İçinizde üç çift var: muladhar-svadhishthan evlenmek zorunda; manipura-anahata evlenmek zorunda ; vishuddha-agya evlenmek zorunda .

Enerji dışarıya doğru hareket ettiğinde, dışarıda bir kadına ihtiyacınız var. Bir an için küçük bir bakışınız var – çünkü dışarıda bir kadınla cinsel birleşme kalıcı olamaz, sadece anlık olabilir. Bir an içinkendinizi birbirinizde kaybedebilirsiniz. Yine kendinize geri atılırsınız ve intikam duygusuyla geri atılırsınız. Bu yüzden her sevişmeden sonra belli bir hayal kırıklığı vardır: yine başarısız oldunuz, olması nı istediğiniz gibi olmadı. Evet zirveye ulaştınız ama siz farkına bile varamadan düşüş, düşüş başladı. Zirveye ulaşılmadan önce, vadi. Kadınla ya da adamla tanışmadan önce, ayrılık. Boşanma evlilikle birlikte o kadar hızlı gelir ki, sinir bozucudur. Tüm aşıklar hüsrana uğramış insanlardır: çok umut ederler, deneyimlerine karşı umut ederler, tekrar tekrar umut ederler - ama hiç bir şey yapılamaz. Gerçekliğin yasalarını yok edemezsiniz. Bu yasaları anlamalısınız.

Dışbuluşma sadece anlık olabilir, ama içsel buluşma sonsuz olabilir. Ve ne kadar yükseğe çıkarsan o kadar sonsuz olabilir.
İnsandaki ilk çakra, muladhar erkektir. Tantra, dışarıdaki bir kadınla sevişirken bile içini hatırla diyor. Dışarıdaki kadınla seviş, ama içindekini hatırla. Bilincinizin içe doğru hareket etmesine izin verin. Dış kadını tamamen unut. Orgazm anında kadını veya erkeği tamamen unutun. Gözlerini kapat ve içinde ol ve bunun bir meditasyon olmasına izin ver. Enerji karıştırıldığında, bu fırsatı kaçırmayın.
Bu, bir temas kurabileceğiniz andır – içe doğru bir yolculuk.

Normalde içine bakmak zordur; ama bir aşk anında biraz boşluk vardır, sen sıradan değilsin. Bir aşk anında maksimumdasın.
Orgazm olduğunda tüm vücut enerjiniz dansla zonkluyor; her hücre, her lif bir ritimde, bir ahenk içinde, sıradan hayatta bilmediğiniz dans ediyor. Bu an, bu uyum anı; içe doğru bir geçit olarak kullanın. Seviş irken meditasyon yapın, içine bakın.

Machine Translated by Google

O anda bir kapı açılır – bu Tantra deneyimidir. O anda bir kapı açılır ve Tantra, yalnızca o kapı açıldığında ve iç sel mutluluğunuzdan bir şeyler size aktığı iç in mutlu hissettiğinizi söyler. Dış kadından gelmiyor, dış erkekten gelmiyor; en iç teki çekirdeğinizden geliyor. Dış sadece bir bahane.

Tantra dışla seviş menin günah olduğunu söylemez, sadece çok kapsamlı olmadığını söyler. Kı namaz, doğallığını kabul eder ama o aşk dalgasını çok daha derinlere inmek iç in kullanabileceğinizi söyler. O heyecan anında, yeryüzünde hiç bir şey yoktur: uç abilirsin. Okunuz yayı hedefe doğru yönlendirebilir.

Seviş irken meditatif olursan, susarsan, iç ine bakmaya başlarsan, gözlerini kapatırsan, dış taki erkeği ya da kadını unutursan, o zaman olur. İç inizdeki erkek merkeziniz olan muladhar, kadın merkezine doğru hareket etmeye başlar - diş i merkez svadhishthan'dır - ve bir çiftleş me vardır, iç eride bir iliş ki vardır.

Bazen haberiniz olmadan oluyor. Bir adam bana tekrar tekrar yazıyor ve neden cevap vermediğimi merak ediyor olmalı. Harita şu ana kadar mevcut değildi, şimdi size haritayı veriyorum. Beni dinlerken her zaman orgazma giriyormuş gibi hissediyor. Tüm vücudu zonklamaya başlar ve bir kadınla seviş irken yaşadığı deneyimin aynısını yaşar. Çok şaşırır - doğal olarak öyle. Dinlediklerinin izini kaybediyor – unutuyor ve heyecan o kadar fazla ve neş e o kadar fazla ki endiş eleniyor. Ne oluyor? Bu onun iç indeki nedir?

Bu oluyor: muladhar svadhishthan ile buluş uyor, erkek merkeziniz kadın merkezinizle buluş uyor. Meditasyona geç tiğinizde, duaya geç tiğinizde bu sevinç tir; bu sizin iç sel kutlamanızın mekanizmasıdır. Ve muladhar ve svadhishthan buluş tuğunda, enerji açığa çıkar. Tıpkı kadınını sevdiğinizde, enerji açığa çıkar, svadhishthan ve muladhar buluş tuğunda, enerji salınır ve bu enerji daha yüksek merkeze, manipuraya çarpar.

Manipura erkek, anahata diş idir . İç inizdeki kadın ve erkeğin ilk buluş masına bir kez uyum sağladıktan sonra, bir gün aniden ikinci buluş ma gerç ekleş ir. Bu konuda hiç bir şey yapmanıza gerek yok; sadece ilk buluş madan salınan enerji, ikinci buluş manın olasılığını yaratır. Ve ikinci buluş ma ile enerji yaratıldığında, üçüncü buluş ma iç in imkan yaratır.

Machine Translated by Google

Üç üncü buluş ma vishuddha ve agya arası ndadı r. Ve üç üncü buluş ma gerç ekleş tiğ inde, dördüncü buluş ma iç in enerji yaratı lı r, bu bir buluş ma değ il, birlik değ il, birliktir. Sahasrar yalnı zdı r ; erkek-diş i yoktur. Adem ve Havva tamamen, tamamen birbirlerinin iç inde kayboldular. Erkek kadı n oldu, kadı n erkek oldu; tüm bölünmeler kaybolur. Bu mutlak, ebedi buluş madı r. Hinduları n sat-chit-anand dediğ i ş ey budur . Bu, İ sa'nı n "Tanrı 'nı n Krallı ğ ı " dediğ i ş eydir.

Aslı nda yedi sayı sı tüm dinler tarafı ndan kullanı lmı ş tı r. Yedi gün semboliktir ve yedinci gün bayramdı r, kutsal gündür. Tanrı altı gün ç alı ş tı ve yedinci gün dinlendi. Altı ç akra üzerinde ç alı ş manı z gerekecek, yedinci büyük dinlenme, tam dinlenme, mutlak rahatlama durumudur – eve geldiniz.

Yedinci ile dualitenin bir parç ası olarak ortadan kaybolursunuz; tüm kutuplar kaybolur, tüm ayrı mlar kaybolur. Gece artı k gece, gündüz de gündüz değ il. Yaz artı k yaz değ il, kı ş da kı ş değ il. Madde artı k madde değ ildir ve zihin artı k zihin değ ildir - siz ötesine geç tiniz. Bu, Buddha'nı n nirvana dediğ i aş kı n uzaydı r.

İ ç inizdeki bu üç buluş ma ve dördüncünün baş arı sı da baş ka bir boyuta sahip. Sizinle birç ok kez dört durum hakkı nda konuş tum: uyku, rüya, uyanma, turiya. Turiya "dördüncü", "ötesi" anlamı na gelir. Bu yedi ç akra ve onlar aracı lı ğ ı yla yapı lan iş , bu dört durumla da bir yazı ş maya sahiptir.

Muladhar ve svadhishthan arası ndaki ilk karş ı laş ma uyku gibidir. Toplantı gerç ekleş ir, ancak bunun ç ok farkı nda olamazsı nı z. Keyif alacaksı nı z, iç inizde yükselen büyük bir tazeliğ i hissedeceksiniz. Derin bir uykuya dalmı ş gibi büyük bir dinlenme hissedeceksiniz; ama onu tam olarak göremeyeceksiniz – ç ok karanlı k. Erkek ve kadı n senin iç inde buluş muş lardı r ama bilinç altı nda buluş muş lardı r; toplantı gün ı ş ı ğ ı nda değ il, karanlı k gecedeydi. Evet, sonuç hissedilecek, sonuç hissedilecek. Aniden iç inizde yeni bir enerji, yeni bir parlaklı k, yeni bir parı ltı hissedeceksiniz. Bir auranı z olacak. Baş kaları bile belirli bir mevcudiyet kalitesine, bir titreş ime sahip olduğ unuzu hissetmeye baş layabilir. Ama ne olup bittiğ i konusunda tam olarak tetikte olmayacaksı nı z, bu nedenle ilk buluş ma uyku gibidir.

İ kinci buluş ma rüya görmek gibidir: manipura ve anahata buluş tuğ unda, iç inizdeki kadı nla karş ı laş manı z sanki bir rüyada tanı ş mı ş sı nı z gibidir. Evet, biraz hatı rlayabilirsin, tı pkı sabahki gibi

Machine Translated by Google

dün gece gördüğ ün rüyayı hatı rlayabilirsin - biraz burada ve orada, birkaç bakı ş . Belki bir ş ey unutulmuş tur, belki bütünü hatı rlanmaz ama yine de hatı rlayabilirsiniz. İ kinci buluş ma rüya görmek gibidir. Bunun daha ç ok farkı na varacaksı nı z, bir ş eyler olduğ unu hissetmeye baş layacaksı nı z. Değ iş tiğ inizi, bir dönüş ümün yolda olduğ unu, artı k eski insan olmadı ğ ı nı zı hissetmeye baş layacaksı nı z.
Ve ikincisiyle, dı ş kadı na olan ilginizin azaldı ğ ı nı n veya dı ş erkeğ e olan ilginizin eskisi kadar baş tan ç ı karı cı olmadı ğ ı nı n farkı na varmaya baş layacaksı nı z.

İ lkinde de bir değ iş iklik olacak ama sen bunun farkı nda olmayacaksı n. İ lki ile artı k kadı nı nı zla ilgilenmediğ inizi düş ünmeye baş layabilirsiniz , ancak hiç bir kadı nla ilgilenmediğ inizi anlayamayacaksı nı z . Kadı nı nı zdan sı kı ldı ğ ı nı zı ve baş ka bir kadı nla daha mutlu olacağ ı nı zı düş ünebilirsiniz; bir değ iş iklik iyi olacak, farklı bir iklim iyi olacak, farklı bir kadı n kalitesi iyi olacak. Bu sadece bir tahmin olacak. İ kinci ile artı k kadı nla veya erkeğ e ilgi duymadı ğ ı nı zı , ilginizin iç e doğ ru döndüğ ünü hissetmeye baş layacaksı nı z.

Üç üncüsünde tamamen farkı nda olacaksı nı z; uyanmak gibidir. Agya ile buluş an vishuddha: tamamen farkı na varacaksı nı z, toplantı gün ı ş ı ğ ı nda gerç ekleş iyor . Ya da ş u ş ekilde söyleyebilirsiniz: ilk buluş ma gecenin karanlı k bir yarı sı nda gerç ekleş ir, ikinci buluş ma gece ile gündüz arası nda alacakaranlı kta olur, üç üncü buluş ma tam öğ len olur - siz tamamen tetiktesiniz, her ş ey temiz. Artı k dı ş la iş in bittiğ ini biliyorsun. Bu, karı nı zı veya kocanı zı terk edeceğ iniz anlamı na gelmez, sadece tutkunun artı k olmadı ğ ı anlamı na gelir. Merhamet hissedeceksiniz. Sana ş imdiye kadar yardı m eden kadı n kesinlikle ç ok iyi bir arkadaş , seni bugüne getiren adam ç ok iyi bir arkadaş ; minnettarsı n. Birbirinize minnettar ve ş efkatli olmaya baş layacaksı nı z.

Her zaman böyledir: anlayı ş ortaya ç ı ktı ğ ı nda ş efkat getirir. Karı nı zı terk edip ormana kaç arsanı z, bu sadece zalim olduğ unuzu gösterir ve merhamet ortaya ç ı kmaz. O ancak anlaş ı lmamaktan olabilir, anlayı ş tan olamaz. Anlarsan ş efkat duyacaksı n.

Buddha aydı nlandı ğ ı nda, öğ rencilerine söylediğ i ilk ş ey, "Yashodhara'ya gidip onunla konuş mak istiyorum" oldu.

Machine Translated by Google

Ananda ç ok rahatsı z oldu. "Saray'a dönüp karı nla konuş manı n ne anlamı var?" dedi. Onu terk ettin - on iki yı l geç ti." Ve Ananda da biraz rahatsı zdı ç ünkü bir Buda karı sı hakkı nda nası l düş ünebilir? Budaları n bu ş ekilde düş ünmeleri beklenmez.

Diğ erleri gidince Ananda Buddha'ya, "Bu iyi değ il.
İ nsanlar ne düş ünecek?"

Buddha, "İ nsanlar ne düş ünecek? Ona minnettarlı ğ ı mı ifade etmeliyim ve bana verdiğ i tüm yardı mlar iç in ona teş ekkür etmeliyim. Ve baş ı ma gelenlerden bir ş eyler vermeliyim - ona ç ok ş ey borç luyum. gitmem gerekecek."

Döndü, saraya gitti, karı sı nı gördü. Kesinlikle Yashodhara deliydi; bu adam bir gece ona hiç bir ş ey söylemeden kaç mı ş tı . Buddha'ya, "Bana güvenemez miydin? Gitmek istediğ ini söyleyebilirdin ve ben dünyadaki seni engelleyen son kadı n olurdum. Bana bu kadar güvenemez miydin?" Ve ağ lı yordu - on iki yı llı k öfke! Bu adam gecenin bir yarı sı hı rsı z gibi kaç mı ş tı - aniden, ona tek bir ipucu vermeden.

Buda özür diledi. Ve dedi ki, "Anlamamaktan ç ı ktı . Cahildim, farkı nda değ ildim. Ama ş imdi farkı ndayı m ve biliyorum; bu yüzden geri döndüm. Bana ç ok yardı mcı oldun. O eski ş eyleri unutun; ş imdi dökülen sütü düş ünmenin bir anlamı yok. Bana bak - harika bir ş ey oldu. eve geldim. Ben de ilk görevimin sana karş ı gelip deneyimlerimi aktarmak ve paylaş mak olduğ unu hissettim."

Öfke gitti, öfke yatı ş tı , Yashodhara gözyaş ları nı n arası ndan dı ş arı baktı . Evet, bu adam ç ok değ iş miş ti; Bu eskiden tanı dı ğ ı adam değ ildi. Bu aynı adam değ ildi, hiç de değ il. Büyük bir parlaklı ğ a benziyordu: Neredeyse etrafı ndaki aurayı , bir ı ş ı ğ ı görebiliyordu. Ve o kadar huzurlu ve o kadar sessizdi ki; neredeyse ortadan kaybolmuş tu, varlı ğ ı neredeyse yokluktu. Ve sonra, kendine rağ men, ne yaptı ğ ı nı unuttu. Ayakları na kapandı ve baş latı lması nı istedi.

Anladı ğ ı n zaman, ş efkat olmak zorunda. bu yüzden ben sannyasinlerime ailelerini terk etmelerini söyleme. Orada ol.

Machine Translated by Google

Rabindranath bu olay hakkı nda bir ş iir yazmı ş tı r – Buddha gittiğ inde. Yashodhara ona bir ş ey sordu: "Bana bir ş ey söyle," dedi.
“Her ne elde ettiysen – eriş tiğ ini görebiliyorum, her neyse, ne olduğ unu bilmiyorum – bana tek bir ş ey söyle: Onu burada, bu evde elde etmek mümkün değ il miydi?”

Ve Buda hayı r diyemedi. Onu orada , evde elde etmek mümkündü. Artı k biliyordu, ç ünkü bunun ormanla ya da kasabayla, aileyle ya da aş ramla hiç bir ilgisi yoktu. Herhangi bir yerle ilgisi yoktur; en iç teki ç ekirdeğ inizle bir ilgisi var. Her yerde mevcuttur.

İ lk olarak, diğ erine olan ilginizin gevş ediğ ini hissetmeye baş layacaksı nı z. Loş bir fenomen olacak, karanlı k - karanlı k bir camdan bakmak, ç ok sisli bir sabahtan bakmak. İ kincisi, iş ler biraz daha netleş iyor, bir rüya gibi, sis o kadar da değ il. Üç üncüsü, tamamen uyanı ksı nı z - bu oldu, iç kadı n iç adamla tanı ş tı . İ ki kutupluluk artı k orada değ il: aniden bir oluyorsun. Ş izofreni kayboldu, bölünmediniz.

Bu entegrasyon ile bir birey olursunuz. Ondan önce birey değ ildin, kalabalı ktı n, mafyaydı n, ç ok insandı n, ç oklu psiş iktin. Birden düzene girersin. Bu eski hikaye bunu söylüyor.

Adam üç gün istemiş ti... Bazen bu küç ük hikayelere bakarsanı z hayretler iç inde kalı rsı nı z; onları n sembolleri harika. Adam sessizce oturmak iç in üç gün istemiş ti. Neden üç gün? Bunlar üç noktadı r: uykuda, rüyada, uyanı klı kta; kendini düzene sokmak istiyordu. Önce uykuda olur, sonra rüyada olur, sonra uyanı kken olur. Ve sen düzende olduğ un zaman, tüm varoluş düzen iç indedir.

Bir birey olduğ unuzda, bölünmeniz ortadan kalktı ğ ı nda ve birlikte bir köprü oluş turduğ unuzda, o zaman her ş ey bir araya gelir.

Çok paradoksal görünecek ama ş unu söylemek gerekiyor: birey evrenseldir. Birey olduğ unuzda, aniden evrensel olduğ unuzu görürsünüz. Ş imdiye kadar varoluş tan ayrı olduğ unuzu düş ünüyordunuz; ş imdi bunu düş ünemezsin. Adem ve Havva birbirlerinin iç inde kayboldular. Herkesin bir ş ekilde bulmaya ç alı ş tı ğ ı hedef budur. Tantra, bunu baş armak iç in en kesin bilimdir; hedef bu.

Machine Translated by Google

Birkaç şey daha: Size muladhar'ın gevşemesi gerektiğini söyledim , ancak o zaman enerji yukarıya, iç eriye doğru hareket edebilir. Ve içe ve yukarıya doğru aynı anlama gelir; dışa ve aşağıya aynı anlama gelir. Enerji ancak muladhar gevşediğinde içeri veya yukarı doğru hareket edebilir . Yani ilk şey muladhar'ı rahatlatmak.

Seks merkezini çok sıkı tutuyorsun. Toplum sizi seks merkezi konusunda çok bilinçlendirdi; sizi ona takıntılı hale getirdi, bu yüzden onu sıkı tutuyorsunuz. Basitçe izleyebilirsiniz. Genital organizmanızı her zaman çok sıkı tutuyorsunuz, sanki rahatlarsanız bir şeylerin ters gideceğinden korkuyormuşsunuz gibi. Tüm şartlanmanız onu gergin tutmaktır .
Rahatlayın; kendi haline bırakın. Korkmayın – korku gerilim yaratır. Korkuyu bırak. Seks güzeldir; günah değil, fazilettir. Bunun bir erdem olduğunu düşündüğünüzde rahatlayabileceksiniz.

Muladhar'ın nasıl gevşetileceğinden daha önce bahsetmiştim. Ve svadhishthan'ın nasıl gevşetileceğinden bahsettim; ölüm merkezidir. Ölümden korkma. Bunlar insanlığa egemen olan iki korkudur: seks korkusu ve ölüm korkusu. Her iki korku da tehlikelidir; büyümene izin vermediler. Her iki korkuyu da bırak.

Üçüncü çakra manipuradır; olumsuz duygularla yüklüdür.
Bu yüzden duygusal olarak rahatsız olduğunuzda mideniz rahatsız olur; Manipura hemen etkilenir. Dünyanın bütün dillerinde "İçine doyamıyorum" gibi ifadeler var. Kelimenin tam anlamıyla doğrudur. Bazen bir şeyi mideniz bulamayınca mideniz bulanmaya başlar, kusmak istersiniz. Aslında bazen olur – psikolojik bir kusma. Biri bir şey söyledi ve mideniz bulanamıyor ve aniden mide bulantısı hissediyorsunuz: kusuyor ve kustuktan sonra kendinizi çok rahatlamış hissediyorsunuz.

Yogada bunun için yöntemleri var. Yogi sabahları bol miktarda su içmelidir – bir kova dolusu tuzlu su; suı lık olmalı ve sonra onu kusturmalıdır. Manipuranın rahatlaması na yardımcı olur .
Bu harika bir süreç , harika bir arınma süreci.

Şaşıracaksınız: Artık birçok modern terapi, kusmanın işe yaradığının farkına varmıştır. Manipurayı serbest bırakır. Tantra ve yoga her zaman bunun farkında olmuştur.

Negatif duygular – öfke, nefret, kıskançlık ve benzeri – hepsi bastırılmıştır. Manipuranız aşırı yüklenmiş . Bu bastırılmış duygular, enerjinin yükselmesine izin vermez; bu bastırılmış duygular bir

Machine Translated by Google

kaya: geç iş iniz engellendi. Karş ı laş ma, Gestalt ve bunun gibi terapilerin hepsi bilmeden manipura üzerinde ç alı ş ı r. Öfkenizi kı ş kı rtmaya ç alı ş ı rlar, kı skanç lı ğ ı nı zı , aç gözlülüğ ünüzü kı ş kı rtmaya ç alı ş ı rlar; saldı rganlı ğ ı nı zı , ş iddetini kı ş kı rtı rlar, böylece kabarı r, yüzeye ç ı kar. Toplum bir ş ey yaptı : Sizi olumsuz olan her ş eyi bastı rmak ve olumlu olan her ş eyi taklit etmek iç in eğ itti. Ş imdi, ikisi de tehlikeli. Olumluyu yanlı ş mı ş gibi göstermek, ikiyüzlülük ve olumsuzu bastı rmak tehlikelidir; zehirlidir, sisteminizi zehirliyor.

Tantra olumsuzu ifade etmeyi ve olumluya izin vermemizi söylüyor. Öfke gelirse, bastı rmayı n; saldı rganlı k gelirse, bastı rmayı n. Tantra git ve bir insanı öldür demez - ama Tantra, bastı rı lmı ş duyguları ifade etmenin bin bir yolu olduğ unu söyler. Bahç eye gidip odun kesebilirsin. Oduncuları izledin mi? Herkesten daha sessiz görünüyorlar. Avcı ları izledin mi? Avcı lar ç ok iyi insanlardı r. Çok pis bir ş ey yaparlar ama iyi insanlardı r. Avlanı rken baş ları na bir ş ey gelir. Hayvanları öldürmek, öfkeleri, saldı rganlı kları ç özülür. Sözde ş iddet iç ermeyen insanlar dünyanı n en ç irkin insanları dı r. İ yi insanlar değ iller ç ünkü bir volkanı tutuyorlar. Onlarla kendinizi rahat hissedemezsiniz; orada tehlikeli bir ş ey var - hissedebiliyorsun, dokunabiliyorsun, onlardan sı zı yor.

Ormana gidip bağ ı rabilirsin, ç ı ğ lı k atabilirsin. Primal Terapi sadece ç ı ğ lı k terapisidir, öfke nöbeti terapisidir. Karş ı laş ma ve Primal, Gestalt, manipurayı gevş etmede muazzam yardı mcı dı r.

Manipura gevş etildiğ inde , olumsuz ve olumlu arası nda bir denge oluş ur. Ve negatif ve pozitif dengelendiğ inde, geç it aç ı ktı r; o zaman enerji daha yükseğ e hareket edebilir. Manipura erkektir . Manipura bloke olursa, enerji yukarı doğ ru gidemez. Rahatlamak zorunda.

Yardı mcı olabilecek her ş ey kullanı lmalı dı r, ç ünkü insan o kadar zarar görmüş tür ki, tüm yardı m kaynakları kullanı labilir hale getirilmelidir. Yoga, Tantra, Tao, Sufi, Jaina, Budist, Hindu, Gestalt, Psikodrama, Karş ı laş ma, İ lkel Terapi, Polarite Dengeleme, Rolfing, Yapı sal Entegrasyon – tüm yöntemleri neden size sunduğ umu bile anlayamayabilirsiniz. neden tüm bunları size sunuyorum.

Doğ unun herhangi bir yerinde bu iş lerin hiç bir aş ramda yapı ldı ğ ı nı hiç duymadı nı z. Bunun bir sebebi var: İ nsan ç ok zarar gördü

Machine Translated by Google

tüm kaynaklara dokunulmalı dır. Mümkün olan her kaynaktan yardım alınmalıdır; ancak o zaman umut vardır. Aksi takdirde insan mahkumdur.

Dördüncü çakra anahatadır. Dördüncü çakranın sorunu şüphedir; Eğer şüpheci biriyseniz, dördüncü çakranızı açılmadan kalacaktır. Güven açar. Yani şüphe yaratan her şey kalbinizi yok eder. Anahata kalp çakrasıdır . Mantık, mantık kesme, tartışmacılık, çok fazla rasyonellik, iç inizde çok fazla Aristoteles, anahata'yı yok eder. Felsefe, şüphecilik, anahatayı yok eder.

Anahata'yı açmak istiyorsanız, daha fazla güvenmeniz gerekecek.
Şiir felsefeden daha faydalıdır ve sezgi akıl yürütmekten daha faydalıdır ve hissetmek düşünmekten daha faydalıdır. Bu yüzden şüpheden güvene geçmeniz gerekecek, ancak o zaman anahatanız açılır, anahatanız manipuradan erkek enerjisini almaya muktedir hale gelir .
Anahata dişidir ; şüpheyle kapanır, şüpheyle donar, şüpheyle kurur – eril enerjiyi alamaz. Güvenle açılır: güvenle, o çakrada nem salınır ve erkek enerjisinin nüfuz etmesine izin verebilir.

Sonra beşinci: vishuddha. Yaratıcı olmama, taklit etme, papağan gibi konuşma, maymunluk – bunlar zararlıdır.

Vishuddha kopyalanarak yok edilir. Taklitçi olmayın, sadece karbon kopyası olmayın. Bir Buda olmaya çalışmayın ve bir İsa olmaya çalışmayın. Thomas à Kempis'in Imitation of Christ adlı kitabı gibi kitaplardan sakının – dikkatli olun. Hiç bir taklit yardımcı olmayacak. Vishuddha , yaratıcı olmama , taklit tarafından yok edilir; ve yaratıcılığın, ifadenin, kendi yaşam tarzını bulmanın, "kendi işini yapacak kadar cesur olmanın" buna yardımcı olur. Sanat, şarkı, müzik, dans, yaratıcılığın hepsi yararlıdır. Ancak yaratıcı olun - ne yaparsanız yapın, yeni bir şekilde yapmaya çalışın. İçine biraz bireysellik getirmeye çalışın, otantik bir imza getirin. Bir zemini bile temizleyebilirsiniz, bunu kendi yönteminizle yapabilirsiniz; yemek pişirmek bile, bunu kendi yönteminizle yapabilirsiniz. Yaptığınız her şeye yaratıcılık katabilirsiniz; getirilmelidir. Yaratıcı olduğunuz sürece vishuddha açılacaktır.
Ve vishuddha açıldığında, ancak o zaman enerji agya'ya, üçüncü göz merkezine, altıncı merkeze hareket edebilir.

Süreç şudur: önce her merkezi temizleyin, arındırın, ona neyin zarar verdiğine dikkat edin ve doğal olarak işlemesi için ona yardım edin. Bloklar kaldırılır, enerji acele eder.

Machine Translated by Google

Altı ncı nı n ötesinde sahasrar, turiya , bin yapraklı nilüfer vardı r. Sen ç iç ek aç . Evet, tam olarak bu. İ nsan bir ağ aç tı r: Muladhar köküdür ve sahasrar onun ç iç eğ idir. Çiç ek aç tı , kokun rüzgarlara bı rakı ldı . Tek dua budur; bu ilahi ayaklara tek tekliftir. Ödünç alı nan ç iç ekler olmaz, ağ aç lardan ç alı nan ç iç ekler olmaz; ç iç ek aç malı ve ç iç eklerini sunmalı sı n.

Ş imdi Saraha'nı n sutraları . İ lk:

Aldatı lmı ş arzuyu öpmenin hazları iç in,
onu nihai olarak gerç ek ilan ederek - evini
terk eden ve kapı da duran bir adam bir kadı ndan
ş ehvetli hazları n raporları nı ister gibi.

Öpüş mek semboliktir - yin ve yang arası ndaki, erkek ve kadı n arası ndaki, Shiva ve Shakti arası ndaki herhangi bir toplantı nı n simgesidir. Bir kadı nla el ele tutuş sanı z – bu bir öpüş medir, eller birbirini öper – ya da dudakları nı zla dudakları na dokunursanı z, yani öpüş ür; ya da cinsel organları nı zı birlikte – bu da bir öpücük. Yani öpücük, Tantra'da zı t kutupları n tüm buluş maları nı n simgesidir. Bazen sadece bir kadı nı görerek öpüş ebilirsin. Gözleriniz buluş up birbirine dokunursa öpüş me vardı r, buluş ma olmuş tur.

Aldatı lmı ş canı öpmenin hazzı iç in, onun nihai gerç ek olduğ unu ilan ederek... Saraha, kandı rı lanları n – ne yaptı kları nı n farkı nda olmayan insanları n – özlemeye devam ettiğ ini, özlediğ ini, özlediğ ini, özlediğ ini söylüyor: adam, Kadı n; kadı n, adam. Sürekli olarak diğ eriyle tanı ş mak iç in can atı yorlar - ve toplantı asla gerç ekleş miyor. Bunun saç malı ğ ı ş udur: Özlem ve özlem duyarsı n, arzular ve arzularsı n ve eline hüsrandan baş ka bir ş ey gelmez. Saraha bunun nihai gerç ek toplantı olmadı ğ ı nı söylüyor. Nihai gerç ek buluş ma, sahasrarda olandı r. Bir kez oldu, sonsuza kadar oldu. O gerç ek. Dı ş arı da gerç ekleş en toplantı gerç ek dı ş ı , anlı k, zamansaldı r - sadece bir yanı lsamadı r.

Bu, evini terk eden ve kapı da duran bir erkeğ in bir kadı ndan ş ehvetli zevkler hakkı nda rapor istemesi gibidir. Güzel bir benzetme. Saraha, dı ş arı daki bir kadı nı n elini tutmanı n, iç erideki kadı n senin ve sonsuza kadar senin olmayı beklerken, tı pkı ...evinden ç ı kı p kapı nı n önünde duran bir erkeğ in bir kadı ndan ş ehvetli zevkler hakkı nda rapor istemesi gibi olduğ unu söylüyor.

Machine Translated by Google

Önce ...evini terk ediyor... En iç teki özünü, evini terk ediyorsun, dı ş arı da bir kadı n arı yorsun – ve kadı n iç eride. Nereye gidersen git onu özleyeceksin; dünyanı n her yerinde koş maya ve her türden kadı n ve erkeğ i kovalamaya devam edebilirsiniz. Bu bir seraptı r, bir gökkuş ağ ı arayı ş ı dı r, elinize hiç bir ş ey gelmez. Kadı n iç eride ve sen evden ç ı kı yorsun.

Ve sonra ...kapı da durmak... Bu da sembolik. Duyuları n yanı nda her zaman kapı da duruyorsun - bunlar kapı lar. Gözler kapı dı r, eller kapı dı r, genital organlar kapı dı r, kulaklar kapı dı r - bunlar kapı dı r. Her zaman kapı da duruyoruz. Gözlerden bakan, kulaklardan duyan, elleriyle dokunmaya ç alı ş an bir adam sürekli kapı da kalı r ve evin iç ine nası l gireceğ ini unutur.

Ve sonra bunun saç malı ğ ı – aş kı n ne olduğ unu bilmiyorsunuz ve bir kadı na zevklerini, deneyimlerini soruyorsunuz. Onun deneyimini dinleyerek mutlu olacağ ı nı zı düş ünüyorsunuz. Yemek iç in menü alı yor.

Saraha, önce kendi iç inden ç ı kı p, kapı da dur, sonra baş kaları na hazzı n ne olduğ unu, hayatı n ne olduğ unu, neş enin ne olduğ unu, Tanrı 'nı n ne olduğ unu sorduğ unu söylüyor. Ve Tanrı her zaman iç inizde bekliyor. O senin iç inde yaş ı yor ve sen baş kaları na soruyorsun. Ve onları dinleyerek herhangi bir anlayı ş a ulaş acağ ı nı zı düş ünüyor musunuz?

> Hiç lik evinde biyotik güç lerin karı ş tı rı lması , pek ç ok yönden yapay zevklere yol aç mı ş tı r.
> Bu tür yogiler ı stı raptan bayı lı rlar, ç ünkü onlar göksel uzaydan düş tüler, ahlaksı zlı ğ a mahkûm oldular.

Birincisi: seks zevkte nihai değ ildir, sadece baş langı ç tı r, alfadı r, ABC'sidir ; omega değ ildir. Seks nihai olarak gerç ek değ ildir, en yüce mutluluk değ il, onun sadece bir yankı sı dı r; sahasrar ç ok uzakta.
Seks merkeziniz biraz mutluluk hissettiğ inde, bu sadece sahasrarı n uzaklardaki bir yankı sı dı r. Sahasrara ne kadar yaklaş ı rsanı z, o kadar ç ok mutluluk hissedersiniz.

Muladhar'dan svadhishthan'a geç tiğ inizde daha mutlu hissedersiniz - muladhar ve svadhishthan'ı n ilk buluş ması büyük bir sevinç tir. O zaman ikinci buluş ma daha da büyük bir neş edir. Sonra üç üncü buluş ma ve daha fazla neş enin mümkün olabileceğ ine inanamazsı nı z; ama yine de daha fazlası mümkün ç ünkü sahasrardan hala ç ok uzaktası nı z – ç ok uzak değ il ama yine de uzaktası nı z. Sahasrar inanı lmaz . mutluluk

Machine Translated by Google

o kadar ki artık sen değilsin, sadece mutluluk var. Mutluluk o kadar fazladır ki, "Mutluyum" diyemezsiniz, sadece mutluluk olduğunuzu bilirsiniz.

Yedincide sadece bir sevinç titremesisiniz – doğal olarak öyle. Sevinç sahasrarda olur ve daha sonra altı katmanı geçmesi gerekir. Çok şey kaybolur, bu sadece bir yankıdır. Dikkat: yankıyı gerçekle karıştırmayın. Evet, yankıda bile gerçeğe ait bir şeyler vardır. İçinde gerçeklik ipliğini bulun. İpliği yakalayın ve içeri doğru hareket etmeye başlayın.

Hiçlik evinde biyotik güçlerin karıştırılması, pek çok yönden yapay zevklere yol açmıştır. Ve cinselliğin zevkte nihai olduğu yanılgısı nedeniyle, pek çok yapay şey çok önemli hale geldi. Para çok önemli hale geldi çünkü para içinde her şeyi satın alabilirsiniz: seks satın alabilirsiniz. Güç önemli hale geldi çünkü güç sayesinde istediğiniz kadar seks yapabilirsiniz; fakir bir adam bunu karşılayamaz. Eskiden kralların binlerce karısı vardı - yirminci yüzyılda bile Haydarabad Nizamı'nın beş yüz karısı vardı.

Doğal olarak, gücü olan biri istediği kadar seks yapabilir.
Seksin nihai olarak gerçek olduğu yanılgısı nedeniyle binlerce başka sorun ortaya çıktı: para, güç, prestij.

Hiçlik evinde biyotik güçlerin karıştırılması... Bu sadece hayal gücüdür; zevk olduğunu düşündüğünüz sadece hayal gücüdür. Otohipnozdur, ototelkindir. Ve kendinize bir kez otomatik olarak öneride bulunduğunuzda, bu zevk gibi görünüyor. Bir düşünün: Bir kadının elini tutarsanız, böyle bir zevk hissedersiniz: bu sadece otohipnozdur. Bu sadece zihindeki bir fikirdir.

Biyotik güçlerin karıştırılması... Zihindeki bu fikir nedeniyle biyoenerjiniz hareketlenir. Playboy resmine bakarken bile bazen karışıyor; kimse yok, sadece çizgiler ve renkler var - ve enerjiniz karışabilir. Bazen sadece zihninizde bir fikir ve enerjiniz karışabilir. Enerji, hayal gücünü takip eder.

Hiçlik evinde biyotik güçlerin karıştırılması -rüyalar yaratabilirsiniz, rüyaları hiçliğin ekranına yansıtabilirsiniz- pek çok yönden yapay zevkler doğurmuştur.

İnsanın patolojisini izlerseniz şaşırırsınız: İnsanların öyle fikirleri vardır ki, olanlara inanamazsınız. Bir erkek, önce pornografiye bakmadıkça a kadınıyla sevişemez. Gerçek, gerçek olmayandan daha az gerçek gibi görünüyor; sadece gerçek dışı aracılığıyla heyecanlanır. Gerçeğin gerçek olmayandan daha az heyecan verici göründüğünü kendi yaşamınızda tekrar tekrar görmediniz mi?

Machine Translated by Google

Bilincinizi hayaliden gerçeğe değiştirmeyi unutmayın. Daima gerçeği dinle. Çok, çok uyanık olmadıkça, hayali tuzağında kalacaksın.

Hayali birçok nedenden dolayı çok tatmin edici görünüyor. Sizin kontrolünüz altındadır. Burnuma istediğin kadar sahip olabilirsin - hayal gücünde. Ne düşünmek istersen düşünebilirsin; kimse engelleyemez, kimse hayal gücünüze giremez, tamamen özgürsünüz. Beni istediğin gibi resmedebilirsin, beni hayal edebilirsin, bekleyebilirsin, benden ne istersen yapabilirsin. Özgürsün; ego çok iyi hissettiriyor.

Bu yüzden bir usta öldüğünde, hayatta olduğundan daha fazla mürit bulur. Ölü bir usta ile öğrenciler tamamen rahattır; yaşayan bir efendi ile zorluk içindedirler. Buddha'nın yirmi beş yüzyıldan sonra hiç bir zaman şimdiki kadar çok öğrencisi olmamıştı. İsa'nın sadece on iki öğrencisi vardı; şimdi, dünyanın yarısı. Sadece orada olmayan efendinin etkisini görün: şimdi İsa sizin elinizde, onunla ne yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Artık hayatta değil, hayallerinizi ve hayallerinizi yok edemez. Sözde Hıristiyanlar, gerçek İsa'yı görmüş olsalardı, kalpleri hemen çarpardı. Neden? Niye? – çünkü inanmazlar. Bir şeyler hayal ettiler ve İsa gerçek bir adam. Onu bir barda arkadaşlarıyla içerken ve dedikodu yaparken bulabilirdin. Şimdi, bu "Tanrı'nın biricik oğlu" gibi görünmüyor. Çok sıradan görünüyor: belki de sadece marangoz Joseph'in oğludur. Ama İsa bir kez gittikten sonra, hayal gücünüze müdahale edemez. Daha sonra onun resmini çizebilir, boyayabilir ve istediğiniz gibi resimlerini oluşturabilirsiniz.

Uzakta daha kolay: hayal gücü tam güce sahip. Bana ne kadar yaklaşırsan, hayal gücünün o kadar az gücü olacak. Ve hayal gücünüzü bırakmadığınız sürece beni asla göremeyeceksiniz. Diğer tüm zevkler için de durum böyledir.

Hiçlik evinde biyotik güçlerin karıştırılması, pek çok yönden yapay zevklere yol açmıştır. Bu tür yogiler ıstıraptan bayılırlar, çünkü onlar göksel uzaydan düştüler, ahlaksızlığa mahkûm oldular. Çok fazla hayal kurarsanız, göksel alanı zı kaybedersiniz. Hayal gücü samsara, hayal gücü senin hayalin. Çok fazla rüya görürsen göksel alanı kaybedersin, tanrısallığını kaybedersin, bilinçli bir varlık olmazsın. Hayal gücü senden daha ağır basacak, sana aşırı yük bindirecek, bir hayalin içinde kaybolacaksın. Hayalinizde bayılabilir ve bunun samadhi olduğunu düşünebilirsiniz. Bayılan ve sonra içinde oldukları zanneden insanlar var.

Machine Translated by Google

samadhi. Buddha bu tür samadhilere "yanlış samadhiler" adını vermiştir. Saraha da bunun yanlış bir samadhi olduğunu söylüyor. Tanrı hakkında hayal kurmak, hayal gücünüze devam etmek, hayal gücünüzü beslemek, onu daha fazla beslemek, daha fazla hayal kurmak - bayılacaksınız, tüm bilincinizi kaybedeceksiniz; kendi yarattığın güzel rüyalara sahip olacaksın.

Ama bu göksel uzaydan düşüyor. Ve Saraha, farkındalığın saflığından düşmenin tek kusur olduğunu söylüyor. "Göksel boşluk" ile ne demek istiyor? Hayallerin olmadığı uzay. Hayal kurmak dünyadır; rüya görmeden nirvanadasın.

> Pirinç ve tereyağı ile göksel uzaydan
> nektar için bir kap yaratarak alev alev
> yanan bir sunu yapan bir brahman olarak, bunu
> hüsnükuruntu yoluyla nihai olarak alır.

Hindistan'da brahminler yagna yapıyorlar. Ateşe, yanan ateşe pirinç ve tereyağı sunuyorlar ve sununun Tanrı'ya gittiğini zannediyorlar. Bir ateşin etrafında oturmak, günlerce oruç tutmak, belirli ritüelleri, belirli mantraları yapmak, belirli kutsal yazıları tekrarlamak, bir otohipnoz durumu yaratabilirsiniz. Kendinizi kandırabilir ve Tanrı'ya ulaştığınızı düşünebilirsiniz.

Saraha, gerçekten tanrısallığa girmek isteyenlerin içlerindeki ateşi yakmaları gerektiğini söylüyor; dış ateş işe yaramaz. Ve gerçekten elde etmek isteyenler kendi arzu tohumlarını yakmak zorunda kalacaklar; pirinç olmaz. Ve gerçekten ulaşmak isteyenler egolarını yakmak zorunda kalacaklar; tereyağı olmaz. Tereyağı sütün sadece en önemli kısmı, sütün en arıtılmış kısmıdır. Ego da en saf rüyadır; ghee, saf tereyağı.
Ateşe ghee sunmak yardımcı olmayacak. İçinizdeki ateşi yakmanız gerekiyor.

Ve yukarı doğru hareket eden cinsel enerji ateş olur, alev olur.
Ateş! Dışarıya doğru hareket ettiğinde bile hayat verir; seks enerjisi en mucizevi şeydir. Yaşamın doğduğu seks enerjisidir. Hayat ateştir, ateşin bir işlevidir; ateş olmadan, hayat var olamaz. Güneş olmadan ağaç, insan, kuş, hayvan olmayacak. Hayata dönüşen, dönüşmüş ateştir.

Bir kadınla sevişirken ateş dışarıya doğru gitmektedir. İçe doğru ilerlerken ateş içeri giriyor. Ve arzu tohumlarını, düşünce tohumlarını, hırs tohumlarını, hırs tohumlarını bu ateşe attığınızda,

Machine Translated by Google

yakı lı rlar. Ve sonunda, en arı nmı ş rüya olan egonuzu fı rlatı rsı nı z; bu da yanmı ş . Bu gerç ek yagna, gerç ek ritüel, gerç ek fedakarlı k.

Pirinç ve tereyağ ı ile göksel uzaydan nektar iç in bir kap yaratarak alev alev yanan bir sunu yapan bir brahman olarak, bunu hüsnükuruntu yoluyla nihai olarak alı r. Ve hüsnükuruntu yoluyla bunun nihai olduğ unu düş ünüyor. Bir kadı nla seviş en ve bunun nihai olduğ unu düş ünen erkek de aynı ş ekilde dı ş ateş e atmaktadı r; dı ş arı daki bir ş eye dökülüyor. Ve sadece bir erkekle seviş erek, sadece ateş ini atarak seviş tiğ ini veya büyük bir mutluluk ve kutsama alanı na girdiğ ini düş ünen kadı n da öyle.

Ateş iç eriye doğ ru hareket etmelidir; sonra seni yeniden doğ urur, seni genç leş tirir.

> İ ç ı sı yı tutuş turan ve bı ngı ldaklara yükselten bazı insanlar, bir tür cinsel birleş meyle dil ile küç ük dili okş arlar ve prangaya vuranla serbest bı rakan ş eyi birbirine karı ş tı rı rlar, gururla kendilerine yogiler diyeceklerdir.

Ve ç ok önemli bir ş ey: tı pkı size haritayı aç ı kladı ğ ı m gibi , beş inci ç akra olan vishuddha'nı n boğ azda olduğ unu hatı rlamalı sı nı z. Boğ az ç akrası olan Vishuddha, düş ebileceğ iniz son noktadı r. O noktaya kadar geri ç ekilme olası lı ğ ı var. Altı ncı ç akra, üç üncü göz elde edildiğ inde geri düş me ihtimali yoktur. Geri dönülebilecek noktanı n ötesine geç tiniz. Geri dönüş ü olmayan nokta üç üncü gözdür. Üç üncü göz merkezinde ölürseniz, üç üncü göz merkezinde doğ arsı nı z. Sahasrarda ölürsen bir daha doğ mayacaksı n . Ama vishuddha'da ölürseniz, ilkine, muladhar'a geri dönersiniz. Bir sonraki yaş amda yeniden muladhar'dan baş lamak zorunda kalacaksı n .

Yani beş inciye kadar kesinlik yoktur; söz var ama kesinlik yok. Beş inciye kadar her türlü geri ç ekilme olası lı ğ ı vardı r. Ve Hindistan'da birç ok insanı n geri adı m atması na neden olan en büyük olası lı klardan biri ş udur: Bu sutra ş öyle der: İ ç ı sı yı tutuş turan ve bı ngı ldaklara yükselten bazı insanlar...

İ ç ı sı yı yaratabilirsiniz – alev yukarı doğ ru hareket etmeye baş lar ve boğ aza gelir; o zaman boğ azı dille gı dı klamak iç in büyük bir istek doğ ar. Dikkat et. Hindistan'da onu dille gı dı klamak iç in harika teknikler geliş tirdiler. Dilin kökünü bile kestiler

Machine Translated by Google

dilin uzar ve kolayca geriye doğ ru hareket edebilir - bunu yapan birç ok yogi bulacaksı nı z. Dil geriye doğ ru hareket edebilir ve beş inci merkezi gı dı klayabilir. Bu gı dı klama mastürbasyondur ç ünkü seks enerjisi oraya gelmiş tir.

Size söylediğ im gibi, beş inci ç akra, vishuddha, erkektir. Erkek enerjisi boğ aza geldiğ inde, boğ azı nı z neredeyse bir genital organ haline gelir – genital organdan daha üstün, daha incelikli. Sadece dil ile biraz gı dı klayı n ve ç ok eğ lenin. Ama bu mastürbasyondur ve bunu yapmaya baş ladı ğ ı nı zda... Ve bu ç ok ama ç ok büyük bir zevktir, onunla kı yaslandı ğ ı nda seks hiç bir ş eydir. Unutma: seks onunla karş ı laş tı rı ldı ğ ı nda hiç bir ş ey. Kendi dilinizle gı dı klayarak ç ok keyif alabilirsiniz. Yani yogada yöntemler var...

Saraha, hiç bir Tantrika'nı n bunu yapmaması gerektiğ ini aç ı kç a belirtiyor. Bu bir aldatmaca ve büyük bir baş arı sı zlı k ç ünkü enerji beş inciye geldi ve ş imdi onu gı dı klama arzusu doğ uyor; bu son arzudur. Kendinizi tetikte tutabilir ve bu arzunun ötesine geç ebilirseniz, altı ncı merkeze, agya'ya ulaş ı rsı nı z; yoksa gerilemeye baş larsı n. Bu son imtihandı r. Aslı nda Tantra'da, Ş eytan gelip onu ayarttı ğ ı nda İ sa'nı n sahip olduğ unu ya da Mara gelip onu ayarttı ğ ı nda Buddha'nı n sahip olduğ unu söyleyebilirsiniz. Bu, arzu-zihninizin son ç abası , son ç abası , hayal dünyanı zı n son ç abası , tamamen kaybolmadan önce egonun son ç abası dı r. Sizi baş tan ç ı karmak iç in son bir ç aba gösterir. Ve ayartma gerç ekten harika: Bundan kaç ı nmak ç ok zor. Çok zevkli, seks zevkinden sonsuz derecede daha zevkli.

İ nsanlar seks zevkinin nihai olduğ unu düş ündüğ ünde, bu zevk hakkı nda ne söylenir? Ve hiç enerji kaybetmez. Sekste enerjinizi kaybetmeniz gerekir; sinirli, yorgun, zayı f hissedersiniz. Ama cinsel enerjinizi boğ aza geldiğ inde gı dı klarsanı z, enerji kaybı olmaz. Ve bütün gün gı dı klamaya devam edebilirsiniz - Jose Delgado'nun mekanik cihazlar aracı lı ğ ı yla elde ettiğ i ş ey budur.

İ ç sel ı sı yı tutuş turan ve bı ngı ldaklara yükselten bazı insanlar, bir tür cinsel birleş meyle dil ile küç ük dili okş arlar ve prangaya vuranla serbest bı rakanı birbirine karı ş tı rı rlar... Bu yine samsaradı r – samsaraya geri dönmektir. ...ve prangaya vuranı serbest bı rakanla karı ş tı r, gururla kendilerine yogiler diyecekler. Ama değ iller, kaç ı rdı lar. Aslı nda onlar iç in doğ ru kelime yogabrashta, “yogadan düş müş biri”.

Machine Translated by Google

Beş inci merkez en tehlikeli merkezdir. Baş ka bir merkezi gı dı klayamazsı nı z - onun tehlikesi budur. Swadhishthan'ı gı dı klayamazsı nı z , manipura'yı gı dı klayamazsı nı z , anahatayı gı dı klayamazsı nı z ; onlar senden ötede, onlara ulaş manı n, onları gı dı klamanı n bir yolu yok. Üç üncü gözü gı dı klayamazsı nı z. Gı dı klanabilecek tek nokta, boğ az merkeziniz olan vishuddha'dı r , çünkü o mevcuttur. Ağ ı z aç ı ktı r, müsaittir ve en kolay yolu dilinizi arkaya ç evirip gı dı klamaktı r.

Yoga risalelerinde bunun harika bir ş ey olarak tanı mlandı ğ ı nı göreceksiniz; değ ildir, buna dikkat edin.

Bu Tantra simyası nı n iç haritası dı r. Enerji her an hareket etmeye baş layabilir; sadece seviş mene biraz meditasyon, biraz iç sellik getirmelisin. Tantra seviş meye karş ı değ ildir, unutmayı n; tekrar tekrar olması na izin verin. Her ş ey onun iç in, ama sadece onun iç in değ il; merdivenin ilk basamağ ı dı r, yedi basamaklı bir merdivendir.

İ nsan bir merdivendir. Birinci basamak seks, yedinci basamak ise sahasrar – samadhidir . İ lk basamak size samsara, dünya ile katı lı r ve yedinci basamak size nirvana, ötesi ile birleş ir. İ lk basamakta, tekrar tekrar doğ um ve ölümün kı sı r döngüsüne girersiniz; tekrarlayı cı dı r. Yedinci basamakla doğ um ve ölümün ötesine geç ersiniz. Ebedi yaş am sizindir - Tanrı 'nı n krallı ğ ı .

Machine Translated by Google

BÖLÜM III: ÇAKRA MEDİ TASYONLARI

Machine Translated by Google

Bölüm 11: OSHO Çakra Nefes Meditasyonu

Bu aktif meditasyon, yedi çakranın* her birine ve böylece yaşamınızla farkındalık, canlılık ve sessizlik açmak ve getirmek için derin, hızlı nefes alma ve vücut hareketlerini kullanır.
Eşlik eden müzik ve ziller süreci enerjik olarak destekler ve her aşamanın başlangıcını gösterir. Meditasyon en iyi açkarnına yapılır.

* Tüm çakralar, vücudun yüzeyinde değil, derinlerinde bulunur.
Aşağıdaki "harita" yaklaşık konumlarını belirtmek için kullanılır:
1. taban çakrası: seks merkezi, alt pelvis 2. sakral çakra: göbeğin hemen altında 3. solar pleksus çakrası: göbeğin üstünde, göğüs kemiğinin altında 4. kalp çakrası: göğsün ortası 5. boğaz çakrası: boğaz 6. üçüncü göz çakrası: kaşların arası 7. taç çakrası: başın üstü

Bu meditasyon, farklı aşamaları gösteren ve enerjik olarak destekleyen özel OSHO Çakra Nefes Meditasyonu müziği ile yapılmalıdır.

TALİMATLAR Meditasyon
bir saat sürer ve iki aşamadan oluşur. Boyunca gözlerinizi kapalı tutun.

BİRİNCİ AŞAMA: 45 DAKİKA
Ayaklarınız biraz açık, vücudunuz gevşek ve gevşemiş halde durun. Gözlerinizi kapatın ve ağzınız açık tutarak ilk çakraya derin ve hızlı bir şekilde nefes alın – ilk çakranın bulunduğu pelvik bölgedeki her nefeste dikkatiniz. İçeri ve dışarı nefese eşit vurgu yapın. Nefesinizi zorlamayın, rahat hissettiren ve her çakranın duygu ve hislerinin farkına varmanızı sağlayan bir ritimde nefes alın.

Her zil sesi duyduğunuzda, bu derin ve hızlı nefesi bir sonraki çakraya taşıyın. Çakradan çakraya nefes alırken, nefesinizin daha hızlı ve daha yumuşak olmasına izin verin, böylece yedinci çakrada birinciden iki kat daha fazla nefes alırsınız.

Nefes almayı desteklemek için hissettiğiniz gibi vücudunuzu ve ellerinizi sallayabilir, gerinebilir, döndürebilir veya hareket ettirebilirsiniz, ancak ayaklarınızın bir noktada kalmasına izin verin. Ayaklarınızın, dizlerinizin, kalçalarınızın ve diğer eklemlerinizin yay gibi olmasına izin verin, böylece nefesi ve bedeni bir kez ayarladığınızda

Machine Translated by Google

hareket, hareket sürekli ve zahmetsiz hale gelecektir. Farkı ndalı ğ ı nı zı n nefes almak veya vücut hareketinden ziyade, öncelikle ç akraları n duyumları yla kalması na izin verin.

Yedinci ç akrayı soluduktan sonra üç ç an duyacaksı nı z. Ş imdi nefesinizin ve farkı ndalı ğ ı nı zı n dönüp her ç akradan aş ağ ı düş mesine izin verin, nefesinizin ç akradan ç akraya yavaş laması na izin verin. Enerjinin kendi kendine akması na izin verin, ç akra enerjisinin tüm spektrumunu yukarı dan aş ağ ı ya, tek bir gökkuş ağ ı nda karı ş an yedi renk gibi. İ lk ç akraya geri dönmek iç in yaklaş ı k iki dakikanı z var ve her ç akraya ne kadar süre nefes alacağ ı nı z size kalmı ş .

Bu diziyi bitirdikten sonra, bir sonraki diziye baş lamadan önce birkaç dakika sessizce durun. Bu yukarı ve aş ağ ı solunum dizisi üç kez tekrarlanı r.

İ lk baş ta ç akraları nı zı n enerjisini hissetmiyorsanı z, sadece bulundukları bölgeye nefes alı n. Nefesi zorlamamayı unutmayı n – bunun yerine nefesin ve beden hareketinin sizi her ç akranı n hislerine ve enerji niteliklerine taş ı yan bir köprü gibi olması na izin verin. Buna duyarlı olmak, farkı ndalı k ve sabı rla gelir.

İ Kİ NCİ AŞ AMA: 15 DAKİ KA

Üç üncü nefes sekansı ndan sonra rahat ve sessizce oturun. Yargı lamadan iç inizde ne olup bittiğ ine tanı k olun.

Machine Translated by Google

Bölüm 12: OSHO Çakra Sesleri Meditasyonu

Bu meditasyon herhangi bir zamanda yapılabilir. Çakraları * veya enerji merkezlerini açmak ve uyumlu hale getirmek için vokal sesleri kullanır ve onlara farkındalık getirir. İster kendi sesinizi çıkararak, ister sadece müziği dinleyerek ve iç inizdeki sesleri hissederek sizi derin, huzurlu, içsel bir sessizliğe götürebilir.

* Tüm çakralar, vücudun yüzeyinde değil, derinlerinde bulunur.
Aşağıdaki "harita" yaklaşık konumlarını belirtmek için kullanılır:
1. taban çakrası: seks merkezi, alt pelvis 2. sakral çakra: göbeğin hemen altında 3. solar pleksus çakrası: göbeğin üstünde, göğüs kemiğinin altında 4. kalp çakrası: göğsün ortası 5. boğaz çakrası: boğaz 6. üçüncü göz çakrası: kaşların arası 7. taç çakrası: başın üstü

Bu meditasyon, farklı aşamaları gösteren ve enerjik olarak destekleyen özel OSHO Çakra Sesleri Meditasyonu müziği ile yapılmalıdır.

TALİMATLAR Meditasyon
bir saat sürer ve iki aşamadan oluşur. Boyunca gözlerinizi kapalı tutun.

BİRİNCİ ETAP: 45 DAKİKA
Ayağa kalkın, rahatça oturun veya isterseniz uzanın. Sırtınızı düz ve vücudunuzu gevşek tutun. Göğsünüzden ziyade karnınızla nefes alın. Sesler, ağzınız açık ve çeneniz gevşekken, ağzınız sürekli açık tutularak yapılmalıdır. Gözlerini kapat ve müziği dinle; dilerseniz ilk çakradan ses çıkarmaya başlayın. Tek bir ton yapabilir veya tonu değiştirebilirsiniz. Müziğin size yol göstermesine izin verin; ancak kendi seslerinizle yaratıcı olabilirsiniz. Müziğin sesini veya çıkardığınız sesleri dinlerken, ilk başta hayal gibi görünse bile, çakranın tam merkezinde titreşen sesleri hissedin.

Hayal gücü, "zaten orada olan bir şeye uyum sağlamak" için kullanılabilir.
Bu yüzden, çakraları hayal ediyormuş gibi hissetseniz bile meditasyonu yapmaya devam edin.
Farkındalıkla, hayal gücünüz sizi her merkezin içsel titreşimlerinin deneyimine götürebilir.

Birinci çakrada ses çıkardıktan sonra, seslerin daha yüksek bir perdeye değiştiğini duyacaksınız – bu, ikinci çakradaki sesleri dinlemenin ve hissetmenin göstergesidir. Eğer sen

Machine Translated by Google

Dilerseniz ses çı karmaya da devam edebilirsiniz. Bu iş lem yedinci ç akraya kadar tekrarlanı r. Çakradan ç akraya geç erken, seslerinizin perdede daha yüksek olması na izin verin.

Yedinci ç akrayı dinledikten ve ses çı kardı ktan sonra, tonlar birer birer tüm ç akralara iner. Tonları n azaldı ğ ı nı duyduğ unuzda, dinleyin ve her ç akrada ses çı karı n. Vücudunuzun iç inin bir bambu flüt gibi boş aldı ğ ı nı hissedin, seslerin baş ı nı zı n üstünden bagajı nı zı n en dibine kadar yankı lanması na izin verin.

Sekansı n sonunda, bir sonraki sekans baş lamadan önce bir duraklama duyacaksı nı z. Sesin bu yukarı ve aş ağ ı hareketi toplam 45 dakika olmak üzere üç kez tekrarlanacaktı r.

Meditasyona aş ina olduktan sonra, görselleş tirme yoluyla ona baş ka bir boyut ekleyebilirsiniz - her bir ç akraya odaklanı rken görsel görüntülerin hayal gücünüzde görünmesine izin verebilirsiniz. Görüntü yaratmaya gerek yok, sadece gelebilecek her ş eye aç ı k olun. Görüntüler renkler, desenler veya doğ a manzaraları olabilir.
Farkı ndalı ğ ı nı za gelen ş ey görsel olabilir veya bir düş ünce olarak gelebilir - örneğ in, "altı n" düş ünebilirsiniz veya hayal gücünüzde renk görebilirsiniz.

İ Kİ NCİ AŞ AMA: 15 DAKİ KA Son
ses dizisinden sonra gözleri kapalı oturun veya uzanı n. Sessiz kalı n ve özellikle hiç bir ş eye odaklanmayı n. İ ç inizde ne olup bittiğ inin farkı na varı n ve onu izleyin – rahat, yargı lamadan, bir tanı k olarak.

Müzik ç ok ince bir meditasyondur. Müziğ in yedi notası , vücudun yedi ç akrası yla ilgilidir ve her ç akranı n kendi notası vardı r. Eğ er o ç akraya konsantre olursanı z, bedeninizde yükselen o notayı duymaya baş layacaksı nı z. İ kinci ç akranı n iki notası vardı r, üç üncüsü üç . Biri önemli, diğ er ikisi sadece bunun bir parç ası ama bir uyum yaratı yor. Her ç akra ile daha yükseğ e yükselen daha büyük bir uyum olmaya devam eder. Yedinci ç akrada bir orkestradı r.

Her ç akranı n kendi formu, kendi müziğ i, kendi tadı , kendi kokusu vardı r. Kendi iç inde ne kadar derine inersen, tüm dünyayı o kadar ç ok bulursun ç ünkü o senin iç inde değ ilse, onu da onsuz göremezsin.
Karş ı lı k gelmesi iç in bir ş eye ihtiyaç var.

Machine Translated by Google

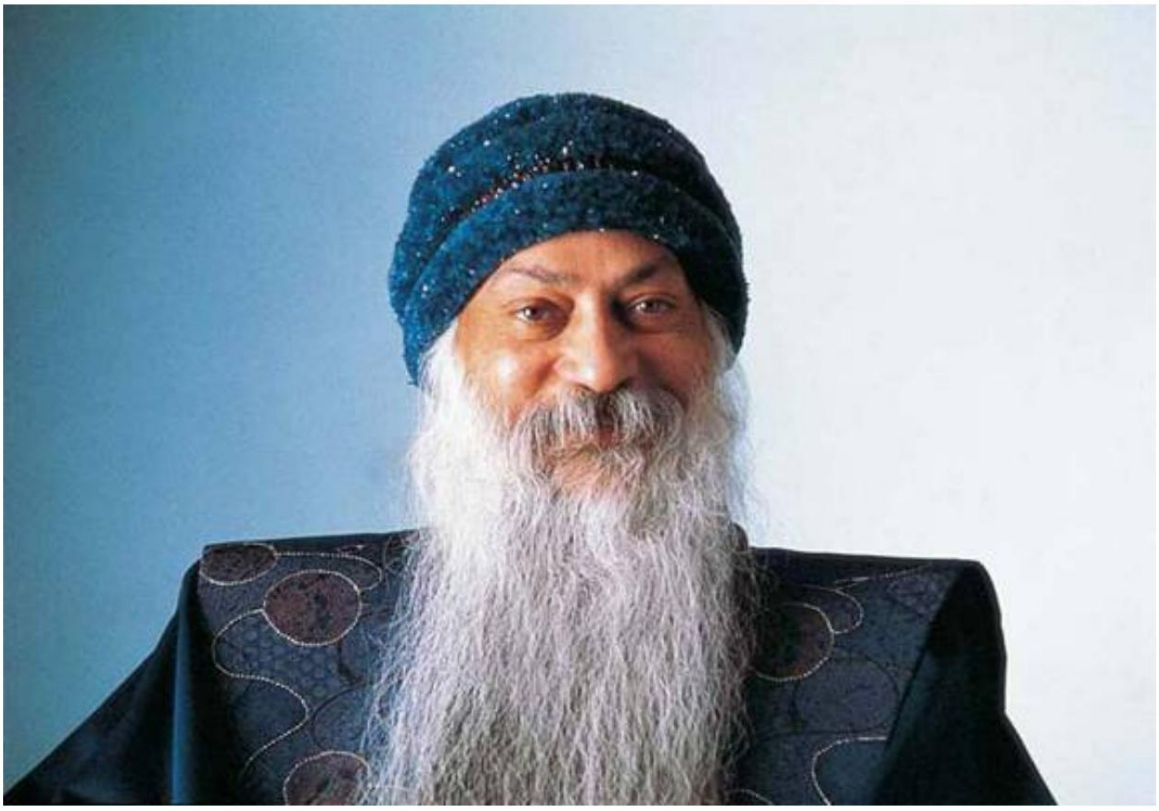
Bölüm 13: Çevrimiçi Kaynaklar

EN ÖNEMLİ WEB LİNKLERİNİZ

OSHO Aktif Meditasyonları ve diğer OSHO Meditasyonları için sesli ve görüntülü talimatlar osho.com/meditation adresinde verilmektedir. ve imeditate.osho.com'da. Evinizden canlı katılım seçenekleri için giriş yapın: imeditate.osho.com

Machine Translated by Google

Osho Hakkı nda



Osho'nun kim olduğ umuzun anlaş ı lması na benzersiz katkı sı ,
sı nı flandı rmaya meydan okuyor. Mistik ve bilim adamı , tek ç ı karı insanlı ğ ı
yeni bir yaş am biç imi keş fetme acil ihtiyacı na karş ı uyarmak olan asi bir ruh. Daha
önce olduğ u gibi devam etmek, bu eş siz ve güzel gezegende hayatta kalmamı za
yönelik tehditleri davet etmektir.
Temel noktası , yalnı zca kendimizi, her seferinde bir bireyi değ iş tirerek, tüm
"benliklerimizin" – toplumları mı zı n, kültürlerimizin, inanç ları mı zı n,
dünyamı zı n – sonucunun da değ iş ebileceğ idir. Bu değ iş imin kapı sı meditasyondur.
Bilim adamı Osho, geç miş in tüm yaklaş ı mları nı deneyerek inceledi ve modern
insan üzerindeki etkilerini inceledi ve eksikliklerine hiperaktif 21. Yüzyı l zihni iç in yeni
bir baş langı ç noktası yaratarak cevap verdi: OSHO Aktif Meditasyonları .

Modern bir yaş amı n ajitasyonu bir kez yerleş meye baş ladı ğ ı nda, "aktivite"
gerç ek meditasyonun önemli bir baş langı ç noktası olan "pasifliğ e" dönüş ebilir. Bu
sonraki adı mı desteklemek iç in Osho, antik "dinleme sanatı nı " incelikli bir ç ağ daş
metodolojiye dönüş türdü: OSHO Konuş maları . Burada sözler müziğ e dönüş üyor,

Machine Translated by Google

dinleyici kimin dinlediğ ini keş feder ve farkı ndalı k duyulandan dinlemeyi yapan kiş iye doğ ru hareket eder. Sihirli bir ş ekilde, sessizlik ortaya ç ı ktı kç a, duyulması gereken ş ey, bu hassas süreci yalnı zca kesintiye uğ ratabilecek ve müdahale edebilecek bir zihnin dikkati dağ ı lmadan doğ rudan anlaş ı lı r.

Bu binlerce konuş ma, bireysel anlam arayı ş ı ndan günümüz toplumunun karş ı karş ı ya olduğ u en acil sosyal ve politik sorunlara kadar her ş eyi kapsı yor. Osho'nun kitapları yazı lmamı ş tı r, ancak bu doğ aç lama konuş maları n ses ve video kayı tları ndan uluslararası izleyicilere aktarı lmı ş tı r. Dediğ i gibi, "Öyleyse unutmayı n: Söylediklerim sadece sizin iç in değ il... Gelecek nesiller iç in de konuş uyorum."

Osho, Londra'daki Sunday Times tarafı ndan "20. Yüzyı lı n 1000 Yapı cı sı "ndan biri ve Amerikalı yazar Tom Robbinsas tarafı ndan "İ sa Mesih'ten beri en tehlikeli adam" olarak tanı mlandı . Sunday Mid-Day (Hindistan), Gandhi, Nehru ve Buddha ile birlikte Hindistan'ı n kaderini değ iş tiren on kiş iden biri olarak Osho'yu seç ti.

Osho, kendi ç alı ş ması hakkı nda, yeni bir insan türünün doğ uş u iç in koş ulları n yaratı lması na yardı m ettiğ ini söyledi. Sı k sı k bu yeni insanı "Buda Zorba" olarak nitelendiriyor - hem Yunanlı Zorba'nı n dünyevi zevklerinin hem de Gautama Buda'nı n sessiz dinginliğ inin tadı nı ç ı karabilen.

Osho'nun konuş maları nı n ve meditasyonları nı n tüm yönlerinde bir iplik gibi koş mak , hem geç miş tüm ç ağ ları n zamansı z bilgeliğ ini hem de bugünün (ve yarı nı n) bilim ve teknolojisinin en yüksek potansiyelini kapsayan bir vizyondur. Osho, ç ağ daş yaş amı n hı zlandı rı lmı ş temposunu kabul eden bir meditasyon yaklaş ı mı yla iç sel dönüş üm bilimine yaptı ğ ı devrim niteliğ indeki katkı ları yla tanı nı r. Eş siz OSHO Aktif Meditasyonları ™, önce beden ve zihnin birikmiş streslerini serbest bı rakmak iç in tasarlanmı ş tı r, böylece daha sonra dinginlik ve düş üncesiz rahatlama deneyimini günlük yaş ama taş ı mak daha kolay olur.

Yazarı n iki otobiyografik eseri mevcuttur:

Ruhsal Olarak Yanlı ş Bir Mistik'in Otobiyografisi, St Martins Press, Yeni York (kitap ve e-Kitap)

Altı n Çocukluğ un Kı sa Bakı ş ları , OSHO Media International, Pune, Hindistan

Machine Translated by Google

OSHO Uluslararası Meditasyon Merkezi

www.osho.com/meditationresort

OSHO Uluslararası Meditasyon Merkezi her yıl 100'den fazla ülkeden binlerce insanı ağırlamaktadır. Eşsiz kampüs, daha fazla farkındalık, rahatlama, kutlama ve yaratıcılık ile yeni bir yaşam biçiminin doğrudan kişisel deneyimi için bir fırsat sunar. Çok çeşitli 24 saat ve yıl boyunca program seçenekleri mevcuttur. Hiç bir şey yapmamak ve sadece rahatlamak bunlardan biri!

Tüm programlar, Osho'nun "Buda Zorba" vizyonuna dayanmaktadır – hem günlük yaşama yaratıcı bir şekilde katılabilen hem de sessizlik ve meditasyon içinde rahatlayabilen niteliksel olarak yeni bir insan türü.

Konum

Hindistan'ın gelişen modern şehri Pune'de Mumbai'nin 100 mil güneydoğusunda yer alan OSHO International Meditation Resort, fark yaratan bir tatil yeridir. Meditation Resort, ağaçlarla çevrili güzel bir yerleşim bölgesinde 28 dönümlük muhteşem bahçelere yayılmıştır.

Machine Translated by Google

OSHO Meditasyonları

Her tür insan iç in eksiksiz bir günlük meditasyon programı , hem geleneksel hem de devrimci yöntemleri ve özellikle OSHO Aktif Meditasyonları nı iç erir. Meditasyonlar, dünyanı n en büyük meditasyon salonu olabilecek OSHO Oditoryumu'nda gerç ekleş ir.

OSHO Multiversity Bireysel

seanslar, kurslar ve atölyeler, yaratı cı sanatlardan bütünsel sağ lı ğ a, kiş isel dönüş üme, iliş ki ve yaş am geç iş ine, meditasyonu yaş am ve iş iç in bir yaş am tarzı na dönüş türmeye, ezoterik bilimlere ve spor ve rekreasyona "Zen" yaklaş ı mı na kadar her ş eyi kapsar. OSHO Multiversity'nin sı rrı baş arı , tüm programları nı n meditasyonla birleş tirilmesi gerç eğ inde yatar ve insanlar olarak parç aları mı zı n toplamı ndan ç ok daha fazlası olduğ umuz anlayı ş ı nı destekler.

OSHO Baş o Kaplı casa

Lüks Basho Spa, ağ aç lar ve tropik yeş illiklerle ç evrili aç ı k havada rahatç a yüzmenizi sağ lar. Eş siz bir tarza sahip, geniş jakuzi, saunalar, spor salonu, tenis kortları ... tüm bunlar, ş aş ı rtı cı derecede güzel ortamları yla zenginleş tirilmiş tir.

Yerel

mutfak Çeş itli yemek yeme alanları lezzetli Batı , Asya ve Hint vejetaryen yemekleri sunar - bunları n ç oğ u özellikle Meditasyon Tesisi iç in organik olarak yetiş tirilir. Tesisin kendi fı rı nı nda ekmekler ve kekler piş irilir.

Gece hayatı

Araları ndan seç im yapabileceğ iniz birç ok akş am etkinliğ i var - dans listenin baş ı nda! Diğ er aktiviteler arası nda yı ldı zları n altı nda dolunay meditasyonları , varyete ş ovları , müzik performansları ve günlük yaş am meditasyonları yer almaktadı r.
Ya da sadece Plaza Café'de insanlarla tanı ş manı n ya da bu masalsı ortamı n bahç elerinin gece dinginliğ inde yürüyüş yapmanı n keyfini ç ı karabilirsiniz.

Tesisler

Tüm temel ihtiyaç ları nı zı ve banyo malzemelerinizi Galleria'dan satı n alabilirsiniz.
OSHO Multimedya Galerisi, ç ok ç eş itli OSHO medya ürünleri satmaktadı r.

Machine Translated by Google

Ayrı ca kampüste bir banka, seyahat acentesi ve Cyber Café bulunmaktadı r. Alı ş veriş ten hoş lananlar iç in Pune, geleneksel ve etnik Hint ürünlerinden tüm küresel marka mağ azaları na kadar tüm seç enekleri sunar.

Konaklama OSHO

Guesthouse'un ş ı k odaları nda konaklamayı tercih edebilirsiniz. veya kampüste daha uzun konaklamalar iç in OSHO Living-In'den birini seç ebilirsiniz . program paketleri. Ek olarak, yakı nlarda ç ok sayı da otel ve servisli daire bulunmaktadı r.

Machine Translated by Google

Daha fazla bilgi iç in

OSHO.com/AllAboutOsho
OSHO'nun ç ok dilli ç evrimiç i hedeflerinin eksiksiz bir seç imi

OSHO.com
OSHO International'ı n resmi web sitesi

OSHO.com/Library favori
konu aramaları nı z iç in aç ı k eriş im OSHO kitaplı ğ ı

OSHO.com/Bülten Aylı k
Bülten

OSHO.com/Meditasyon OSHO
meditasyonları ve ilgili müzik hakkı nda

Facebook.com/OSHO.Uluslararası

Facebook.com/OSHO.International.Meditation.Resort

Twitter.com/OSHO

YouTube.com/OSHOUluslararası

OSHOtalks.info
OSHO video ç eviri projesi

Bu OSHO e-Kitabı 'nı satı n aldı ğ ı nı z iç in teş ekkür ederiz.